

مَسَلَّک علمائے دیوبند

جس میں نہایت عام فہم انداز سے علمائے دیوبند کے مسلک کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور مسلک اہل سنت و الجماعت کی پوری تاریخ بیان کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ یہی علمائے دیوبند کا مسلک ہے۔

حضرت مولانا فتاری محمد طیب صاحبؒ

مہتمم دارالعلوم دیوبند

دَارُالْإِشَاعَةِ

اردو بازار، کراچی ۷۶۳۱۸۶۱

فہرست مضامین

نمبر صفحہ	نام مضامین	نمبر شمار
۵	پیش لفظ از حضرت مولانا محمد یوسف بنوری مدظلہ	۱
۷	مسکب علمائے دیوبند از مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ	۲
۸	اصل اہل سنت و الجماعت کون ہیں ؟	۳
۱۰	حدیث میں بہتر فرقوں میں جنتی فرقے کی نشاندہی ۔	۴
۱۲	لفظ اہل سنت و الجماعت کی تشریح ۔	۵
۱۵	دین کی چار محبتیں اور مسکب اہل سنت و الجماعت کے غنا صرت ترکیبی ۔	۶
۱۷	مسکب علمائے دیوبند کے اعضاء و اجزاء ۔	۷
۱۸	مسکب علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس ۔	۸
۱۹	مسکب علمائے دیوبند کا مزاج ۔	۹
۲۰	توحید تمام عقائد کی اساس ہے ۔	۱۰
۲۱	عقیدہ توحید میں نقطہ اعتدال مسکب دیوبند ہے ۔	۱۱
۲۱	انبیاء علیہم السلام کے بارے میں دیوبند کا مسکب ۔	۱۲
۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علمائے دیوبند کا عقیدہ	۱۳

۱۴	صحابہ کرامؓ کے متعلق عقیدہ	۲۵
۱۵	صحابہ کرامؓ پر تنقید اور مشاہیر صحابہؓ میں مسلک دیوبند	۳۰
۱۶	تصوف اور صوفیاء	۳۳
۱۷	مروجہ رسوم کے متعلق مسلک دیوبند	۳۵
۱۸	ایصالِ ثواب کے لئے مسلک دیوبند	۳۶
۱۹	تکمیل اخلاق اور تزکیہ نفس اور شریعت و طریقت	۳۶
۲۰	موتے مبارک و پیراہن مبارک و تعلین مبارک	۳۷
۲۱	تعظیم اولیاء اللہ	۳۸
۲۲	مغلوب الحالی کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے۔	۴۱
۲۳	اتباع سنت ہی علمائے دیوبند کا مسلک ہے۔	۴۲
۲۴	فقہ اور فقہاء	۴۸
۲۵	حدیث اور محدثین	۵۴
۲۶	کلام اور متکلمین	۵۹
۲۷	سیاست اور خلفاء	۶۴
۲۸	علمائے دیوبند کا نقطہ آغاز	۷۷
۲۹	دیوبندی مسلک کے متعلق علامہ اقبالؒ کا مقولہ	۹۳
۳۰	خاتمہ کتاب	۹۳

پیش لفظ

از حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری مدظلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى خُصُوصًا عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ مَا كُنِيَ وَشَقِيَ أَمَّا بَعْدُ۔

آج کل فتنوں کا دور ہے اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ حق و باطل کو ایسا التباس ہو رہا ہے کہ عقل حیران ہے بلکہ باطل کو حق کی صورت میں نمایاں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عوام یا تو بے خبر ہیں یا بے علم ہیں یا خود غرض ہیں اسلئے نا حق کی تائید کر کے فتنوں کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔ ابتدائی دور میں حکومت برطانیہ نے اپنی مشہور سیاسی ڈپلومیسی سے دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور مسلک کو بدنام کرنے کے لئے وہابیت کا طعنہ تراش لیا تھا تا کہ جہاد کی وہ روح جو حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ اور حضرت سید احمد شہیدؒ اور ۱۸۵۷ء میں اکابر دیوبند کے ذریعے قوم میں پیدا ہو گئی تھی، اس کو فنا کر دیا جائے مختلف وسائل سے اس کی نشر و اشاعت کی گئی۔ بد نصیبی سے بعض مشاہیر اہل علم بھی ان کے آلہ کار بن گئے جن کی کوشش سے علماء اسلام کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی اور عوام کو بدظنی کا موقع مل گیا۔ یہاں تک کہ اہل حق کا مسلک شدید اشتباہ میں پڑ گیا۔

اکابر دیوبند کا مسلک وہی رہا جو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کا تھا کہ حدیث کے بعد فقہ و اجتہاد کی اہمیت کے پیش نظر فقہیہ امت حضرت امام ابو حنیفہؒ کو امام تسلیم کر لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارباب قلوب کے علوم تصوف و علوم تزکیہ قلوب کا صحیح امتزاج کیا جائے اور اگر ایک ابن تیمیہؒ کی جلالت قدر کا اعتراف ہو تو دوسری طرف شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ

کے کمالات کا اعتراف ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کی تقلید و اتباع کے ساتھ احادیث نبویہ اور علوم صوفیہ دونوں کو جمع کر کے ایک خوبصورت، موثر، دل نشین مسک ظہور میں آگیا، اسی کا نام دیوبند مکتب فکر کا مسک بن گیا۔ لیکن بد قسمتی سے روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اور یہ ایسی ہوا چلی کہ یہ مسک بدنام ہوا۔ اب سیاسی سطح پر وہی تدبیر اختیار کی جا رہی ہے جو سابق انگریزی دور میں اختیار کی گئی تھی۔ ارباب اغراض کے دلوں میں زلیخ و ضلال ہے۔ عوام کے اندر جہل اور دین سے بے خبری، دوسری طرف غلط و خلاف واقعہ پروپیگنڈے کا بدترین اثر ہے، اسلئے شدید خطرہ ہو گیا ہے کہ حق کے نام سے باطل اور باطل کے نام سے حق ابھرے۔ ضرورت تھی کہ اس کی اشاعت و وضاحت ہو اور ارباب حق کے مسک کو واضح کیا جائے اس سلسلہ میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دبیرہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ہستم دارالعلوم دیوبند کا ایک مقالہ شائع ہو گیا تھا جو اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کافی و شافی تھا، مزید لکھنے کی کوئی حاجت نہ تھی، لیکن وہ مفقود ہو گیا تھا۔ ضرورت تھی کہ دوبارہ اس کو شائع کیا جائے۔ اس لئے ہمارے شکریہ کے مستحق وہ اصحاب ہیں جو اس کو دوبارہ شائع کر کے ایک دینی ضرورت کو بخوبی پورا کر رہے ہیں۔ یہ عمدہ تحقیق اور علمی بصیرت و انصاف سے مرتب کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ ارباب انصاف اس کی قدر کریں گے اور ناواقف حضرات کے لئے شمع ہدایت بنے گا۔ واللہ سبحانہ و بی التوفیق والحمد لہ وہو حسبنا و نعم الوکیل۔

محمد یوسف بنوری غفرلہ

کراچی ۵، ۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۴۰۵ھ

مسک علمائے دیوبند

از حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ

علمائے دیوبند اپنے مسک اور دینی رُخ کے لحاظ سے کئیۃً اہلسنت والجماعت ہیں اور اہلسنت کا بھی اصل حصہ ہیں (جس سے وقتاً فوقتاً مختلف شاخیں کٹ کٹ کر الگ ہوتی رہی ہیں) ہندوستان میں یہ سلسلہ قوت کے ساتھ اجتماعی رنگ میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ سے زیادہ پھیلا اور چمکا۔ اس سلسلہ کی وہ کڑی آج ہندوستان میں اہلسنت والجماعت کے مسک کی ترجمان اور رواں دواں ہے، علماء دیوبند ہیں جنہوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس سلسلہ کو مشرق سے مغرب تک پہنچایا اور پھیلا یا۔

علماء دیوبند صرف اہل سنت والجماعت کے اصول و قوانین ہی کے ازاول تا آخر پابند رہے ہیں بلکہ ان کے متوارث ذوق کو بھی انہوں نے نظام اور محفوظ رکھا ہے۔ پھر وہ خود زوق و قسم کے اہل سنت نہیں بلکہ اوپر ان کا استناد اور سندی سلسلہ بلا ہوا ہے۔ اسلئے مسک کے لحاظ سے نہ وہ کوئی جدید فرقہ ہیں اور نہ بعد کی پیداوار ہیں۔ بلکہ وہی قدیم اہلسنت والجماعت کا مسلسل سلسلہ ہے جو اوپر سے تسلسل اور استمرار اور سند متصل کیساتھ کابرا عن کابرا چلا آ رہا ہے۔ وقت کے عوامل اور افراط و تفریط نے چونکہ اہل سنت میں مختلف شاخیں پیدا کر دیں اور ہر نئی شاخ نے اصل ہونے کا دعویٰ کیا

جو دعویٰ ہی کی حد تک نہیں رہا بلکہ اپنے وجود بقا کے لئے ہر شاخ نے اصل طبقہ کے خلاف محاذ بنا کر اسے غیر اصل اور اپنے کو اصل ثابت کرنے کی جدوجہد کا آغاز بھی کر دیا جیسا کہ اصل سے کٹی ہوئی شاخوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے۔ اسلئے حقیقی اصل عوام کی نگاہوں میں مشتبہ ہونے لگی۔ اور بہت سے سوالات اٹھنے لگے۔ مگر اصل بہر حال اصل ہی ہوتی ہے اور معیار پر کسنے کے بعد اسکی اصلیت پوری طرح کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ اسلئے بیان مسکب سے پہلے اس معیار کو واشگاف کرنیکی ضرورت ہے جس کی رو سے اصل اور غیر اصل میں فرق اور امتیاز کیا جاسکے۔

اصل اہل سنت والجماعت کون ہیں؟

سواہل سنت والجماعت کے اس اصل طبقہ، یا علماء دیوبند کے اس جامع اور معتدل ترین مسکب کو سمجھنے کے لئے جس میں افراط ہے نہ تفریط، نہ غلو ہے نہ مبالغہ، بلکہ کمال اعتدال اور جامعیت کا جو ہر سویت ہے سب سے پہلے اس کے لقب اور لقب کے ماخذ پر غور کر لیا جائے تو اسی سے اس کی بنیادیں واضح ہو جائیں گی اور معیار بھی مشخص ہو کر سامنے آجائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مرکب اور مسلکی لقب دو اجزاء سے مرکب ہے ایک "السُّنَّة" اور ایک "الْجَمَاعَةُ" ان دونوں کے مجموعہ ہی سے علماء دیوبند کا مسکب بنتا ہے نہ ہا ایک کلمہ سے نہیں۔ "السنت" کے لفظ کے اصول، قانون اور طریق نمایاں ہے اور "الجماعت" کے لفظ سے ذوات، شخصیات اور رفقاءئے طریق نمایاں ہیں۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس

مسکب میں اصول و قوانین بغیر ذوات کے اور ذوات بغیر اصول و قوانین کے معتبر نہیں جبکہ قوانین ان ذوات ہی کے راستہ سے آئے ہوں۔ اور ذوات ان قوانین ہی سے پھانی گئی ہوں۔ اسلئے ماخوذ کو لے لیا جانا اور ماخذ کو چھوڑ دینا کوئی معقول مسکب نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو قرآن کریم ہی نہیں دیا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی عطا فرمائی ہے جنہوں نے قرآن کریم سنایا، سمجھایا، اس کے عمل کا نمونہ دکھلایا اور اس کیلئے ذہنوں کو بنایا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف قرآنی قوانین ہی نہیں بخشا بلکہ قانون دان ذوات و شخصیات بھی دیں جنہوں نے اس سے متاثر ہو کر اپنے اپنے وقت میں دور نبوت کی طرح قانون دین سنایا، سمجھایا، عمل کر کے دکھلایا اور ذہنوں کو اپنی تربیت سے اسکے صحیح صحیح سمجھنے کیلئے مستعد بنایا۔

اس سنت اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے کہ دین اور دینی ہدایت و تربیت کیلئے تنہا کتاب اور تنہا شخصیت ہی کافی نہیں بلکہ قانون کیساتھ معلمین قانون، اور لیٹرچر کیساتھ مربیان دستور کی معیت و ملازمت بھی ناگزیر ہے تاکہ صرف قانون ہی علم میں نہ آئے جو کتاب اور نوشتوں سے بھی فی الجملہ علم میں آ سکتا تھا، بلکہ اس کا رنگ بھی دلوں پر چڑھ جائے اور اس کی حقیقی اور معنوی کیفیتیں بھی قلوب میں راسخ ہوں جو ذوات سے وابستگی کے بعد ہی ممکن تھا، اسلئے مسکب علامہ دیوبند یا بالفاظ دیگر مسکب اہلسنت والجماعت میں حسب روش پیغمبری یہی دو بنیادیں ذوات اور قانون بطور رکن اختیار کی گئیں، حتیٰ کہ اس فرقہ کا لقب بھی وہ اختیار کیا گیا جس کے عنوان ہی سے یہ دونوں بنیادیں

حدیث میں تہتر فرقوں میں حتمی فرقہ کی نشاندہی

شاید اسی لئے حدیث میں مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي میں تہتر فرقوں میں سے فرقہ حق کی نشاندہی فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق ان دو چیزوں کے مجموعہ کو ظاہر فرمایا اور انہیں "ما" اور "أنا" سے تعبیر فرمایا "ما" سے اشارہ اسی "السنة" یعنی روش نبوی یا قانون دین کی طرف ہے جس سے ملت حق پیدا ہوئی اور جس سے پھر مختلف دینی شعبے بنے اور "أنا وَأَصْحَابِي" سے اشارہ الجماعة یعنی برگزیدہ شخصیتوں کی طرف ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئیں اور بعد میں دینی شعبوں میں کسی نہ کسی شعبے میں خداقت و مہارت سے بنی رہیں جن سے فرقہ حق پیدا ہوا۔ اس لئے اہلسنت والجماعت نے اپنے مسک کی جامع حقیقت جس جامع لقب سے ظاہر کی ہے وہ حقیقت اور یہ لقب غالباً اسی حدیث پاک سے اخذ کیا گیا ہے بلکہ امام احمد اور ابو داؤد کی اسی مضمون کی روایت میں تو "أَنَا وَأَصْحَابِي" کی جگہ الجماعة کا صریح لفظ موجود ہے جس سے "أَنَا وَأَصْحَابِي" کی وہ مراد جو ہم نے بطور مانوذا اور مستنبط ظاہر کی تھی، اس حدیث پاک سے صریح اور منصوص ہو جاتی ہے۔ اس میں

۱۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث کا ذکر یہ ہے کہ ارشاد نبوی: وان بنی اسرائیل تفرقت علی اثنتین وسبعین ملة واستفترق امتی علی ثلث وسبعین ملة کلهم فی النار الا ملة واحدة قالوا من هی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انا علیہ وأصحابی۔ ترجمہ: بلاشبہ بنی اسرائیل تہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور مغرب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی جو کل کے کل جہنمی ہونگے بجز ایک فرقہ کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: وہ کونسا فرقہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں پرہیز اور میرے صحابہ ہیں۔ (یعنی جس طریقہ پر ہیں اور میرے صحابہ کرام) چل رہے ہیں اسی پر چلنے والے جنتی ہوں گے۔

ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرقوں کو ناری اور ایک کو جنتی یا ناجی فرمایا تو خود ہی جنتی فرقہ کو "وہی الجماعۃ" کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ اگلے فرقہ اہل سنت والجماعت کے لقب کا ایک جزو تو منصوص بھی ہو گیا۔ اور ماسے چونکہ ہر وہ راہ مراد ہے جو اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو اور پھر آپ کی تبعیت میں بعد والی جماعت کی راہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ راہ نبوی ہی کا نام سنت ہے جو مآ کا مصداق ہے اور جب مآ کا مدلول ہی یہاں سنت ہو تو اس فرقہ کے لقب کا دوسرا جزو بھی تقریباً منصوص ہی نکلتا ہے اور اس طرح اس فرقہ کے حقانی ہونے کی یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ اس کا لقب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا و کفی بہ فخراً جس کا حاصل یہ نکلا کہ حق فرقہ وہی ہوگا جس میں یہ دونوں بنیادی اجزاء موجود ہوں۔ غور کیا جائے تو یہی لقب اس جامع حقیقت کو ظاہر بھی کر سکتا تھا جو اس فرقہ حقہ میں مآ اور آنا کے امتزاج سے نمایاں ہوتی۔ مثلاً اس فرقہ کا لقب اہل قرآن یا اہل حدیث یا اہل فقہ یا اہل تصوف یا اہل کلام یا اہل اصول ہوتا تو اس سے مآ کا مصداق یعنی شخصیتوں کا تصور نہ آ سکتا اسلئے یہ لقب اکہرا اور نا تمام ہوتا۔ اور اگر مثلاً اس کا لقب اہل جماعت یا متبعین صحابہ یا اصحاب محدثین و مجتہدین، یا اتباع فقہار یا مجتہدین اہل بیت وغیرہ رکھ لیا جاتا تو اس سے بلاشبہ آنا کے مفہوم پر توروشنی پڑ جاتی لیکن مآ کے کلمہ کا حق نہ ادا ہو سکتا اور یہ سمجھ میں آتا کہ یہ فرقہ شخصیت پرست یا طبقہ پرست ہے جس کے پاس شخصیتوں کے سوا کوئی اصول نہیں ہے کہ جس کی یہ پیروی کرے۔ پس یہ لقب بھی نا تمام اکہرا، اور تقریباً خلاف واقعہ

ہوتا اور بیک وقت اُس کے ذوقِ اصول پسندی و نیاز مندی کو ظاہر نہ کر سکتا اس لئے لقبِ اہل سنت والجماعۃ رکھا گیا تاکہ اس کے مسلک کی یہ دونوں بنیادیں اصولیت اور شخصیت باوقل و حلقہ نام سے ہی ظاہر ہو جائیں لیکن قنِ اسْمِہ نصیب

اندریں صورت جب کہ یہ مسلک کلامِ نبوی کی صریح عبارت ہے اور اس کے واضح منشاء سے ماخوذ ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ مسلک اور اس کا یہ نام اور عنوان عین منشاءِ نبوت اور عین مرضیِ خداوندی ہے جسے الحمد للہ اہل سنت والجماعت نے اپنایا اور اسے اپنا دستورِ حیات بنایا۔ اس لئے علمائے دیوبند کے مسلک کا خلاصہ حسب منشاءِ حدیثِ نبوی، مختصر الفاظ میں "اتباع سنت بتوسط شخصیات" نکل آتا ہے۔ اب اگر اس مسلک کو کھولنے کے لئے:-

لفظِ اہل سنت والجماعت کی تشریح

"السنتہ" اور "الجماعت" کے ان چھوٹے چھوٹے اور مختصر الفاظ کی وسیع ترین معنویت کو سامنے لایا جائے تو ان الفاظ میں لایا جاسکتا ہے کہ "السنتہ" کے تحت روشِ نبوی سے دین کے جعفر بھی شعبے بنتے چلے گئے وہ سب مسلکِ علماء دیوبند کا جزو ہیں اور "الجماعت" کے تحت ذاتِ نبوی کے فیض سے حضراتِ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بیکر تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء راجحین فی العلم تک ان شعبوں کے لحاظ سے جعفر بھی عظیم

شخصیتیں بنتی چلی گئیں، فرق مراتب کیساتھ ان سب کی عظمت و متابعت اور ادب و احترام اسی مسلک کا جوہر ہے اور اس طرح یہ مسلک اپنے اصول اور اپنی متبوع شخصیتوں کے لحاظ سے سنت نبویؐ اور ذات نبویؐ کی عظمت و محبت سے پیدا شدہ درخت ہے جس کے ہر پھل، پھول میں وہی سنت کا رنگ و بو رچا ہوا ہے جس کی وجہ اور نوعیت و کیفیت یہ ہے کہ کوئی بھی دینی شعبہ ایسا نہیں اور نہ ہو سکتا ہے جو سنت نبویؐ کے آثار میں سے نہ ہو، ورنہ اسے دینی ہی کیوں کہا جاتا ہے اور دین کی کوئی بھی دینی اور اولوالامر قسم کی شخصیت نہیں جو کہ ذات نبویؐ کے ظلال میں سے نہ ہو۔ ورنہ اسے دینی شخصیت ہی کیوں کہا جاتا۔ اس لئے اگر کسی مسلک کو منشاءِ نبوت کے مطابق بنانا تھا تو وہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام منتسب شعبوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تمام ذوات قدسیہ کے تعلق کو اپنے مسلک کا رکن بنائے اور انہی کی روشنی میں آگے بڑھے تاکہ اسے اپنے نبیؐ سے اصولی اور ذاتیاتی دونوں قسم کی صحیح نسبت رہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تعلق مع اللہ کی ساری نسبتوں کے جامع اور ان میں فردِ اکمل ہیں۔ اس لئے اچھی نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر آئے گی خواہ کسی شعبہ دین کے راستے سے آئے یا کسی دینی شخصیت کے توسط سے، وہ اپنے وابستہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف لے جائے گی اور آپ ہی سے وابستہ کرے گی۔ اس اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو شریعت کے تمام علمی و عملی شعبے اور نہ صرف علمی اور شرعی شعبے بلکہ دین کی وہ ساری محبتیں جن سے یہ شعبے اور

خود شریعت بنی ہے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مختلف الانواع نسبتوں کے ثمرات و آثار ہیں۔ مثلاً آپ کی نسبت ایمانی سے عقائد کا شعبہ پیدا ہوا، جس کا فنی اور اصطلاحی نام کلام ہے۔ آپ کی نسبت اسلامی سے عملی احکام کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فقہ ہے۔ آپ کی نسبت احسانی سے تزکیہ نفس اور تکمیل اخلاق کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام تصوف ہے۔ آپ کی نسبت اعلاء کلمۃ اللہ سے سیاست و جہاد کا شعبہ پیدا ہوا جس کا عنوانی لقب امارت و خلافت ہے۔ آپ کی نسبت استنادی سے سند کے ساتھ نقل دین کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن روایت و اشتداد ہے۔ آپ کی نسبت استدلالی سے حجتہ طبعی اور حجتہ بیانی کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام درایت و حکمت ہے۔ آپ کی نسبت ارتقائی سے علوم و فرائض و معرفت کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن حقائق و اسرار ہے۔ آپ کی نسبت استقرائی سے کلیات دین اور قواعد شرعیہ کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی نام فن اصول ہے۔ خواہ وہ اصول فقہ ہوں یا اصول تفسیر و حدیث وغیرہ۔ آپ کی نسبت اجتماعی سے تعاون باہمی اور حسن معاشرت کا نام پیدا ہوا جس کا فنی اور اصطلاحی نام حضارت و مدنیت ہے۔

آپ کی نسبت تیسیری سے سہولت پسندی اور میانہ روی کا شعبہ پیدا ہوا جس کا اصطلاحی لقب عدل و اقتصاد ہے۔ پھر شرعی محبتوں کے سلسلہ میں دیکھئے جن سے اس جامع شریعت کا وجود ہوتا ہے تو آپ کی نسبت انبائی (نبوت سے) وحی متلو کا ظہور ہوا جس کے مجموعہ کا نام "القوان"

ہے، آپ کی نسبت اعلیٰ و بیانی سے وحی غیر متلو، یعنی قولی و فعلی اسوہ حسنہ سے بیان قرآن کا ظہور ہوا، جس کے مجموعہ کا نام "السنتہ" ہے۔ آپ کی نسبت الثانی اور وجدانی سے اتنباط، اور استخراج مسائل کا ظہور ہوا جس کا اصطلاحی نام اجتہاد ہے۔ آپ کی نسبت خاتمیت سے امت میں دوائی ہدایت اور عدم اجتماع برضالت کا مقام پیدا ہوا جس سے اس میں حجیت کی شان پیدا ہوئی جس کا اصطلاحی نام اجماع ہے۔

دین کی چار محبتیں اور مسکب اہلسنت و الجماعۃ کے عناصر ترکیبی

اور اس طرح آپ ہی کی نسبتوں سے دین کی چار محبتیں قائم ہوئیں، جن سے شریعت کے مسائل کا شرعی وجود ہوتا ہے ۱۔ کتاب اللہ ۲۔ سنت رسول اللہ ۳۔ اجماع امت ۴۔ اجتہاد مجتہد، جو فرق مراتب کے ساتھ متعارف ہیں۔

غرض دین کے شعبے ہوں یا محبتیں، سب سنت نبویؐ کی مختلف نسبتوں سے پیدا شدہ ہیں جن کے اصطلاحی نام بعد میں رکھ لئے گئے جبکہ ان کو اور ان کے قواعد و ضوابط کو سنت نبویؐ سے اخذ کر کے فنون کی صورت دے دی گئی مگر ان کی حقیقتیں قدیم اور پہلے ہی سے ذات نبویؐ سے وابستہ تھیں اس لئے یہ سارے شعبے دین کے فقہ، تصوف، حدیث، تفسیر، روایات، وراثت، حقائق، اصول، حکمت، کلام اور سیاست وغیرہ السنت کے تحت سنت ہی کے اجزاء ثابت ہوئے۔ جن کو علما دیوبند نے جوں کا توں

لے کر اپنے مسکب کارکن بنالیا اور وہ اس مسکب کے عناصر ترکیبی قرار پائے۔
پھر انہی شعبوں کے تحقیقات اور ان کی خصوصی مہارت و مذاقت سے اسلام
میں خاص خاص طبقات پیدا ہوئے جو اپنے فن کے مناسب ناموں کے
موسوم ہوئے جیسے متکلمین، فقہاء، صوفیاء، محدثین، مجتہدین، اصولیین،
عرفاء، حکماء، اور خلفاء وغیرہ۔

اور پھر ہر طبقہ میں کمال خداقت و مہارت اور خدا داد فراست و
بصیرت کے لحاظ سے اس فن کے ائمہ اور اولوالامر پیدا ہوئے کہ یہ فن
ہی ان کا اور ٹھنا بچھونا اور جو ہر نفس بن گیا۔ اور وہ اس درجہ اس میں منہک
اور فانی ہو گئے کہ ان کی ذوات اور فن و چیزیں الگ الگ نہ رہیں بلکہ
دونوں مل کر گویا ایک ذات ہو گئے حتیٰ کہ اصول اور قواعد فن کی طرح وہ
خود بھی حجت اور مقبول دلیل بن گئے۔ اس قسم کے لوگوں کو ان کی خدا داد
مخصوص صلاحیتوں اور کارناموں کے سبب ان فنوں کا امیر المومنین اور اولوالا
مانا اور پکارا گیا اور وہ امام اور مجتہد کے ناموں سے یاد کئے گئے جیسے ائمہ
اجتہاد ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ، یا جیسے ائمہ حدیث بخاری، مسلم، ابوداؤد
وغیرہ یا جیسے ائمہ تصوف جنید و شبلی اور معروف و یاریزید وغیرہ یا جیسے ائمہ
ورایت و تفقہ ابویوسف محمد بن حسن مرزی اور ابن رجب وغیرہ یا جیسے
حکمت و حقائق رازی و غزالی اور ابن عربی وغیرہ، یا جیسے ائمہ کلام ابوالحسن
اشعری اور ابو منصور ماتریدی وغیرہ، یا جیسے ائمہ اصول، فخر الاسلام بزدوی
اور علامہ دہلوی وغیرہ۔ اور اسی قسم کے اور شعبہ ہائے دین کی برگزیدہ شخصیتیں

جن کے واسطوں اور افاضوں ہی سے مذکورہ فنون اور دینی شعبے ہم تک پہنچے۔

مسک علمائے دیوبند کے اعضاء و اجزاء

انہی شعبوں کی طرح مسک علماء دیوبند کے اعضاء و اجزاء قرار پائے جن کی درجہ بدرجہ توقیر و عظمت مسک کا دوسرا اہم ترین رکن ہے جس جیسے علماء دیوبند کا رجوع ان شعبوں کی طرف یکساں ہے اور کسی ایک شعبہ پر غلو کے ساتھ زور دینا ان کا مسک نہیں کہ وہ تصوف کو لیکر حدیث سے بے نیاز ہو جائیں یا حدیث کو لے کر تصوف و کلام سے بیزاری کا اظہار کرنے لگیں۔ فقہ میں لگ کر فتنہ خالق و اسرار سے لاتعلقی کا اظہار کریں۔ یا اس کے برعکس حقائق میں منہمک ہو کر فقہی جزئیات سے بے توجہی برتنے لگیں۔ بلکہ ان تمام شعبوں کی طرف ان کا رجوع یکساں ہے۔ جبکہ یہ تمام ہی شعبے یکسانیت کیساتھ ذات باریکات نبوی سے انتساب رکھتے ہیں ایسے ہی ان شعبوں کی مقدس شخصیتوں کی طرف رجوع اور ان کا ادب و احترام یکساں ہے۔ جب کہ ان میں سے ہر شخصیت کسی نہ کسی جہت سے ذات اقدس نبوت سے وابستہ اور ظلال نبوت میں سے ہے۔ اسلئے علماء دیوبند کے محدث ہونے کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ فقہ سے کنارہ کش ہوں اور فقیہہ ہونے کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ وہ حدیث سے یکسو ہوں۔ اصولی ہونے کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ وہ صوفی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں جیسا کہ صوفی کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ وہ منکلم کو کم رتبہ سمجھنے لگے جب کہ یہ ہمہ نوع شخصیتیں کسی نہ کسی جہت سے خلفائے نبوی اور آثار نبوت میں سے ہیں جیسا کہ

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہر رنگ اور ہر طبقہ کے افراد جمع تھے اور ایک دوسرے کی عظمت و محبت اور ادب و احترام میں بھی استہائی مقام پر تھے اس لئے امت کے اہل علم و فضل افراد میں افضل ترین اور مقبول ترین ذوات اور اعلیٰ ترین طبقات وہی سمجھے گئے ہیں جن میں ان تمام شعبہ ہائے دین کے اجتماع سے جامعیت کی شان پیدا ہو گئی ہو اور وہ بیک دم قرآن و حدیث، فقہ و اصول، تصوف و کلام، روایت و درایت، پھر راہ عمل کے اخلاق میں فقر و امارت، زہد و مدنیّت، عبادت و خدمت، خلوت پسندی و جلوت آرائی، بوریہ نشینی و حکمرانی کے ملے جلے احوال و کیفیات سے سرفراز ہوئے ہوں۔ جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پاکیزہ زندگی اسی جامعیت کا نمونہ تھی اور بعد میں بھی ان کے نقش قدم پر قدم بقدیم چلنے والی ذوات سے امت کبھی خالی نہیں رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی شخصیت پر غلبہ کسی خاص فن یا کسی خاص شعبہ کا رہا ہو، اور وہ اسی شعبہ اور فن کے انتساب سے دنیا میں متعارف ہو جو کہ جامعیت کے منافی نہیں۔

مسکب علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس

پس جیسے دین کے یہ سارے علمی و عملی شعبے واجب الاعتبار ہیں ایسے ہی ان شعبوں کی ساری شخصیتیں واجب العقیدت اور واجب العظمت ہیں۔ اور ان کی محبت و عظمت ہی مسکب علمائے دیوبند کی اہم ترین اساس و بنیاد ہے کیونکہ جامعیت کی یہی راہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رہی۔ اور اسی جامعیت کو انہوں نے تتبعیت نبویؐ اپنا مسکب بنایا جس میں بیک وقت

ان تمام سنن نبوی اور تمام شعبہ ہائے دینی کیساتھ ذوات کی عظمت و توقیر اور ادب و احترام کو جمع کئے رکھا اور پھر اسی راہ جمعیت کو اہل سنت والجماعت نے اختیار کر کے اپنا یہ مرکب لقب تجویز کیا تاکہ ان کے نام ہی سے ان کے کام اور مسکب کی یہ جامعیت نمایاں ہوتی رہے اور یہی جامع طریقہ سلسلہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت شاہ ولی اللہؒ تک پہنچا جس کا طغرائے امتیاز بھی ارتقا فات و احترامات کا جمع کرنا ہے اور ان سے گزرتا ہوا یہی طریقہ بالآخر دارالعلوم دیوبند اور علماء دیوبند تک پہنچا جن کی یہی جامعیت ان کے لئے وجہ امتیاز و تعارف بنی۔

مسکب علمائے دیوبند کا مزاج

پس مسکب علماء دیوبند محض اصول پسندی کا نام ہے، نہ شخصیت پرستی کا۔ نہ ان کے یہاں دین اور دینی تربیت کے لئے تنہا لٹریچر کافی ہے، نہ تنہا شخصیت، نہ تنہا مطالعہ نہ اپنا ذاتی ذہن مخور و فکر کے لئے کافی ہے نہ تنہا شخصیتوں کے اقوال و افعال پر اتکال اور بھروسہ بلکہ اصول و قانون اور ذوات و شخصیات اور بالفاظ مختصر لٹریچر بشرط معیت و ملازمت صدیقین سے اس محکمہ کا مزاج بنا، جس میں کسی ایک کے احترام سے قطع نظر جائز نہیں۔ اور جبکہ جامعیت و اعتدال اور احتیاط و میانہ روی ہی مسکب کا جوہر ہے تو دین کے ان تمام شعبوں اور علمی اصول میں قرآن و حدیث سے لیکر فقہ و کلام اور تصوف و اصول وغیرہ کی چھوٹی سے چھوٹی جہن فی پر جمنا اور حکمت و اعتدال کیساتھ اسے مشعل راہ بنانا ہی اس مسکب کا امتیاز ہے۔ اور ادھر ذوات اور شخصیات کی لائن میں حضرات انبیاء

علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لیکر ائمہ، اولیاء، صلحاء و علما، مشائخ، صوفیاء اور حکماء کی ذواتِ قدسیہ تک کے بارہ ہیں افراط و تفریط سے الگ رہ کر ان کی عظمت و متابعت پر قائم رہنا ہی اس مسک کی امتیازی شان ہے۔

پھر ان تمام دینی شعبوں کے اصول و قوانین اور علوم و فنون کا خلاصہ وہی چیزیں ہیں عقیدہ اور عمل جس کیلئے شریعت آئی اور ان شعبوں کو وضع کیا۔ باقی امور یا ان کے مبادی و لوازم ہیں یا آثار و نتائج جس سے ان فنون میں بحث ہوتی ہے۔

توحید تمام عقائد کی اساس ہے

عقیدہ میں بنیادی عقیدہ اور تمام عقائد کی اساس توحید ہے جو کہ سارے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین رہا ہے۔ اور عمل میں سارے اعمال کی جڑ، بنیاد و اتباع سنت اور پیروی اسوۂ حسنہ ہے۔ باقی تمام طرقِ عمل جو سند کے ساتھ منقول ہوں، خواہ وہ پھلوں کے ہوں یا انگلوں کے، ان سننِ نبویؐ کے مبادی و لوازم ہیں سے ہیں یا آثار و نتائج میں سے۔ سو اس مسک میں اصل چیز توحید خداوندی پر زور دینا ہے جس کیساتھ شرک، یا موجباتِ شرک جمع نہ ہو سکیں اور کسی بھی غیر اللہ کی اس میں شرکت نہ ہو۔

عقیدہ توحید میں نقطہ اعتدال مسکب دیوبند ہے

لیکن ساتھ ہی تعظیم اہل اللہ اور توقیر اہل فضل و کمال کو اس کے منافی سمجھنا مسکب کا کوئی عنصر نہیں۔ پس نہ توحید میں لگ کر بیباکی و جسارت اور ذوات کی عظمتوں سے بے نیازی مسکب ہے کہ یہ کمال توحید نہیں، بلکہ توحید کا غلو ہے۔ اور ایسے ہی تعظیم شخصیات میں مبالغے کرنا جس سے توحید میں خلل پڑتا ہو یا اس میں شرک کی آمیزش کر دینا بھی مسکب نہیں، کہ یہ تعظیم نہیں یہ تعظیم کا غلو ہے۔ پس تعظیم اس حد تک کہ توحید مجروح نہ ہو اور توحید اس درجہ تک کہ تعظیم اہل دل متاثر نہ ہو، یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو مسکب علماء دیوبند ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے بارے میں دیوبند کا مسکب

اس سلسلہ میں اولاً ذوات ہی کا معاملہ لیجئے تو عالم کی ساری برگزیدگیوں اور برگزیدہ ہستیوں کا مخزن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذوات قدسیہ ہیں جن کی محبت و عظمت اور عقیدت و متابعت ہی اصل ایمان ہے لیکن اس میں بھی علماء دیوبند نے حسب طریقہ اہل سنت و الجماعت اپنے مسکب کی رو سے غلو اور افراط و تفریط سے بچ کر نقطہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارہ میں نہ نواثکا مسکب غلو زدہ اور بے بصیرت طبقوں کی طرح ہے کہ خدا اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں صرف ذاتی اور عرضی کا فرق ہے۔ معاذ اللہ۔ یا خدا ان میں حلول کئے

ہوتے ہے اور وہ ایک محض پرودہ مجاز ہیں جن میں ربانی حقیقت سمائی ہوئی ہے گویا وہ خدا کے اوتار ہیں۔ یا وہ بشر کی عام نوع سے الگ مافوق الفطرت کوئی اور مخلوق ہیں جن میں نوع بشری کی مماثلت نہیں، یا وہ خدا کے گوہر کا پتھر گویا اس کی نسبی اولاد، یا اس کے اعزہ و احباب ہیں بیٹے پوتے ہیں معاذاً اور نہ ہی ان کا مسلک بے ادب مادہ پرستوں کی طرح ہے کہ وہ محض ایک ڈاکیا اور چٹھی رساں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کا کام خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے اور بس! اس سے زیادہ معاذاً اللہ! ان کی کوئی حیثیت نہیں جیسا کہ سفیر محض کی کوئی عظمت ضروری نہیں ہوتی صرف عام انسانی احترام ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ بس اسی طرح ان کی بھی کوئی عظمت و عقیدت یا محبت ضروری نہیں، ظاہر ہے کہ یہ افراط و تفریط ہے جو محض جہالت کے شعبے ہیں حالانکہ دین و مذہب علم کا شعبہ ہے نہ کہ جہالت کا، بلکہ علم و ادراک کا بھی اصل ہے۔ اور یہ غلو ظلم کا شعبہ ہے نہ کہ عدل کا، اور مذہب کا بنیادی نقطہ اعتدال ہے نہ کہ افراط و تفریط اور غلو و مبالغہ۔ نبایر میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارہ میں علماء دیوبند کا مسلک ان دونوں خلاؤں کے درمیان کا نقطہ اعتدال ہے۔ یہ مقدسین جہاں پیغام الہی کے امین ہیں جنہوں نے کمال و یانت اور حزم و احتیاط کے ساتھ پیغام الہی مخلوق تک پہنچایا ہے جو کہ عالم بشریت کا سب سے بلند ترین ہے۔ وہیں وہ اس کے رمز شناس معلم اور اس کی روشنی میں مخلوق الہی کے مرقی و محقق بھی ہیں۔ اس لئے جہاں وہ خدا کے سچے پیغام بر ہیں جس سے ان کی امانت اور راستبازی کھلتی ہے وہیں وہ عالم کے مرقی و معلم بھی ہیں جس

سے ان کا محسن عالم ہونا کھلتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ انسانوں کو اخلاق انسانیت کا درس دینے والے شیوخ بھی ہیں جس سے اُن کا محبوب عالم ہونا بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اس لئے وہ ہر تعظیم و عظمت کے مستحق اور ہر ادب و احترام کے مستوجب ہیں مگر ساتھ ہی اس مسکب کا یہ بھی اہم جزو ہے کہ وہ بشر بھی ہیں۔ نوع بشر سے الگ ان کی کوئی نوع نہیں اسلئے جہاں ان کی بے ادبی کفر اور عظمت عین ایمان ہے وہیں اس عظمت میں شرک کی آمیزش بھی کفر سے بڑھ کر کفر ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علماء دیوبند کا عقیدہ

پھر اس مقدس طبقہ کی آخری اور سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جن کی عظمت و سر بلندی ہر بلند و برتر ہستی سے میراتب بیشمار زیادہ اور بڑھ کر ہے۔ اسلئے ان کی تعظیم و توقیر کے درجہ اور حقوق بھی اور ول سے زیادہ ہیں۔ لیکن حضور کے بارہ میں بھی علماء دیوبند کا مسکب وہی نقطہ اعتدال اور میانہ روی ہے جو خود حضور کی تعلیمات کی پیداکر ہے۔ چنانچہ علماء دیوبند بصدق قلب سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الکائنات، افضل البشر اور افضل الانبیاء یقین کرتے ہیں مگر ساتھ ہی آپ کی بشریت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ غلوئے عقیدت و محبت میں نفی بشریت یا ادعائے اوتاریت یا پردہ مجاز وغیرہ کہنے کی جرأت نہیں کرتے۔ وہ آپ کی ذات بابرکات کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تمام کمالاتی خصوصیات خلقت، اصطفاۃ، کلیمیت، روحیت، صاوقیت، مخلصیت، صدیقیت وغیرہ کا جامع بلکہ مدار

ثبوتِ انبیاء اور منشاءِ ولایتِ اولیاء سمجھتے ہیں اور آپ ہی پر تمام مختاراتِ خداوندی کی ریاست کی انتہا ملتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کا سب سے بڑا کمال عبدیتِ یقین کرتے ہیں وہ کمالاتِ نبوی اور علو درجات کو انتہائی ثابت کرنے کے لئے آپ کی حدودِ عبدیت کو توڑ کر حدودِ معبودیت میں پہنچا دینے سے مدد نہیں لیتے اور نہ ہی اُسے جائز سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کی اطاعتِ مطلقہ کو فرض عین جانتے ہیں لیکن آپ کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ وہ آپ کو ساری کائنات میں فردِ اکمل اور بے نظیر جانتے ہیں لیکن آپ میں خصوصیاتِ الوہیت تسلیم نہیں کرتے اور اس میں ذاتی اور عرضی کا فرق بھی معتبر نہیں سمجھتے۔

وہ آپ کے ذکرِ مبارک اور مدح و ثناء کو عین عبادت سمجھتے ہیں لیکن اس میں عیسائیوں کے سے مبالغے جائز نہیں سمجھتے کہ حدودِ بشریت کو حدودِ الوہیت سے جا ملائیں۔ وہ برزخ میں آپ کی جسمانی حیات کے قائل ہیں لیکن وہاں معاشرتِ دنیوی کے قائل نہیں۔ وہ اس کے افراری ہیں کہ آج بھی امت کے ایمان کا تحفظ گنبدِ خضراء ہی کے منبعِ ایمانی سے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ آپ کو حاضر و ناظر نہیں جانتے جو کہ خصوصیتِ الوہیت میں سے ہے۔ وہ آپ کے علمِ عظیم کو ساری کائنات کے علم سے خواہ ملائکہ ہوں یا انبیاء و اولیاء ہر اہل بیت بشمار زیادہ اور بڑھ کر جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ذاتی اور محیط ہونے قائل نہیں۔

غرض تمام ظاہری و باطنی کمالات میں آپ کو ساری مخلوقات میں بلحاظ کمالِ جمال بکتا، بے نظیر اور بے مثال یقین کرتے ہیں لیکن خالق کے کمالات سے

ان کمالات کی وہی نسبت مانتے ہیں جو مخلوق کو خالق سے ہو سکتی ہے کہ خالق کی ذات و صفات اور کمالات سب لا محدود ہیں اور مخلوق کی ذات و صفات اور کمالات سب محدود ہیں۔ وہ ذاتی ہیں یہ عرضی ہو کر بھی محدود۔ وہ خانہ زاد ہیں اور یہ عطا کا ثمرہ۔ پس یہ حدود کی رعایت وہی نقطہ اعتدال ہے جو اس مسکب اعتدال کی اساس ہے۔

صحابہ کرام رضی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدس ترین طبقہ نبی کے بالواسطہ فیض یافتہ اور تربیت یافتہ لوگوں کا ہے جن کا اصطلاحی لقب صحابہ کرام ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خدا اور رسول نے من حیث الطبقة اگر کسی گروہ کی تقدیس کی ہے تو وہ صرف صحابہ کرام کا طبقہ ہے ان کے سوا کسی طبقہ کو من حیث الطبقة مقدس نہیں فرمایا کہ طبقہ کے طبقہ کی تقدیس کی ہو۔ مگر اس پورے کے پورے طبقہ کو راشد و مرشد، راضی و مرضی، تقی القلب، پاک باطن، مستمر الطاعت، محسن و صادق، اور موعود بالجنة فرمایا۔ پھر ان کی عمومی مقبولیت و شہرت کو کسی خاص قرن اور دور کیساتھ مخصوص اور محدود نہیں رکھا۔ بلکہ عمومی گردانا۔ کتب ہایبقہ میں ان کے تذکروں کی خبر دے کر بتلایا کہ وہ اگلوں میں بھی جانے پہچانے لوگ تھے اور قرآن کریم میں ان کے مدائح و مناقب کا ذکر کر کے بتلایا کہ وہ پھلوں میں بھی جانے پہچانے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جب تک قرآن کریم رہیگا۔ زبانوں پر، دلوں میں ہر وقت کی تلاوت میں

پنج وقتہ نمازوں میں، خطبات و موعظت میں، مسجدوں میں اور معبدوں میں، مدرسوں اور خانقاہوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں، غرض جہاں بھی اور جب بھی اور جس نوعیت سے بھی قرآن کریم پڑھا جاتا رہیگا، وہیں ان کا چہرچا اور اُمت پر ان کا تفوق نمایاں ہوتا رہیگا بس بلحاظ مدح و ثنا وہ اُمت میں یکتا و بے نظیر ہیں جن کی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد اول و آخر کوئی نظیر نہیں ملتی مگر علماء دیوبند نے اپنے اس مسکب میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بابت عرض کیا گیا، رشتہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور کسی گوشہ سے بھی اس میں افراط و تفریط اور غلو کو آنے نہیں دیا۔

مثلاً وہ اس عظمت و جلالت کے معیار سے صحابہ کرامؓ میں تفریق کے قائل نہیں کہ کسی کو لائق محبت سمجھیں اور کسی کو معاذ اللہ لائق عداوت سمجھیں کسی کی مدح میں رطب اللسان ہوں اور العیاذ باللہ کسی کی مذمت میں بیاتوا نہیں سب دشتم اور قتل و غارت کرنے پر اتر آئیں اور ان کا خون بہانے میں بھی کسر نہ چھوڑیں اور یا پھر ان میں سے بعض کو نبوت سے بھی اونچا مقام دینے پر آجائیں۔ انہیں معصوم سمجھنے لگیں حتیٰ کہ انہیں سے بعض میں علول خداوندی ماننے لگیں۔

علماء دیوبند کے مسکب پر یہ سب حضرات مقدسین تقدس کے انتہائی مقام پر ہیں، مگر نبی یا خدا نہیں۔ بلکہ بشریت کی صفات سے متصف، لوازم بشریت اور ضروریات بشری کے پابند ہیں، مگر عام بشر کی سطح سے بالاتر کچھ بغیر معمولی امتیازات بھی رکھتے ہیں۔ جو عام تو بجائے خود ہیں، پوری اُمت

کے اولیاء کرام بھی ان مقامات تک نہیں پہنچ سکے۔ یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو حضرات صحابہ کرامؓ کے بارہ میں علماء دیوبند نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک تمام صحابہ کرامؓ شرف صحابیت اور صحابیت کی بزرگی میں یکساں ہیں اس لئے محبت و عظمت میں بھی یکساں ہیں۔ البتہ ان میں باہم فرق مراتب بھی ہے، لیکن یہ فرق چونکہ نفس صحابیت کا فرق نہیں اس لئے اس سے نفس صحابیت کی محبت و عقیدت میں بھی فرق نہیں پڑ سکتا۔

پس اس مسک میں الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْوُلٌ (صحابہ کرام سب کے سب عادل تھے) کا اصول کار فرما ہے جو اس دائرہ میں اہل سنت والجماعت کے مسک کا جو بعینہ مسک علماء دیوبند ہے اولین سنگ بنیاد ہے۔

اسی طرح علماء دیوبند ان کی اس عمومی عظمت و جلال کی وجہ سے انہیں بلا استثناء نجوم ہدایت مانتے ہیں اور یہ کہ بعد والوں کی نجات انہی کے علمی و عملی اتباع کے دائرہ میں محدود ہے لیکن انہیں شارع تسلیم نہیں کرتے کہ حق تشریع ان کے لئے ماننے لگیں اور یہ کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں اور جسے چاہیں حرام بنا دیں۔ ورنہ نبوت اور صحابیت میں فرق باقی نہیں رہ سکتا۔ پس وہ اپنی تھے مگر نبوت کے منھس ترین جان نثار خادم تھے جن کی بدولت دین اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اس نے دنیا میں قدم جمائے اس لئے وہ سب کے سب مجموعی طور پر مخدوم العالم اور خیر الخلائق بعد الانبیاء ہیں، ہاں مگر یہ حضرات اس مسک کی رُو سے گو شارع تو نہ تھے مگر فانی فی الشریعت تھے۔ شریعت ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی اور وہ اس میں گم ہو کر اس کے درجہ کمال پر

آگئے تھے جو مدار اطاعت ہوتا ہے اسلئے علماء دیوبند انہیں شریعت کے بارہ میں عیاذاً باللہ خائن یا متساہل یا بد نیت یا حب جاہ و جلال کا اسیر کہنے کی معصیت میں مبتلا نہیں۔ ان کے نزدیک یہ سب مقدسین، دین کی روایت کے راوی اول، دینی درایت کے مبصر اول، دینی مفہومات کے فہیم اول اور پوری امت کے مرقی اول حسب فرمودہ نبی اُمت کے حق و باطل کھتے جن کی رُوسے فرقوں کے حق و باطل کا سراغ لگا یا جاسکتا ہے۔ اگر ان کی محبت و عظمت دل میں ہے اور بلا استثناء ہے تو وہ فرقہ حقہ کا فرد ہے۔ اور اگر ذرا بھی ان کی عظمت و عقیدت میں کمی یا دل میں ان کی نسبت سے سوئطین ہے تو اسی نسبت سے وہ فرقہ ناجیہ سے الگ ہے۔ پس حق و باطل کے پرکھنے کی پہلی کسوٹی ان کی محبت و عظمت اور ان کی دیانت اور تقویٰ باطن کا اعتراف اور ان کی نسبت قلبی اذعان و اعتماد ہے، اسلئے جو فرقہ بھی بلا استثناء انہیں عدول و متفق مانتا ہے وہی حسب ارشاد نبوی فرقہ حقہ ہے اور وہ الحمد للہ اہل سنت و الجماعت ہیں اور جو ان کے بارہ میں بدگمانی یا بدزبانی کا شکار ہے تو وہی حقانیت سے ہٹا ہوا ہے۔ اسلئے شریعت کے باب میں ان کے بارہ میں کسی ادنیٰ دخل و فصل کا تو ہم پورے دین پر سے اعتماد اٹھا دیتا ہے اگر وہ بھی معاذ اللہ دین کے بارہ میں راہ سے ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے تو بعد والوں کے لئے راہ مستقیم پر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پوری اُمت اول سے آخر تک ناقابل اعتبار ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسلئے حسب مسکب علماء دیوبند جہاں وہ منفرد اپنی اپنی ذوات کے لحاظ سے تقی و نقی اور صفی و وافی

ہیں وہیں بحیثیت مجموعی امت کی نجات بھی انہی کے اتباع میں منحصر ہے اور وہ بحیثیت قرن خیر من حیث الطبقة پوری امت کیلئے نبی کے قائم مقام اور معیار حق تھے پس جیسے نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے ایسے ہی ان کے اجماع کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے حتیٰ کہ ان کا تعامل بھی بعض ائمہ ہدایت کے یہاں شرعی حجت تسلیم کیا گیا ہے۔ اسلئے جذباتی رنگ سے انہیں گھٹانا بڑھانا یا چڑھانا اور گرانا جس طرح عقل و نقل قبول نہیں کرتی اسی طرح علماء دیوبند کا جامع عقل و نقل مسکب بھی قبول نہیں کر سکتا۔ علماء دیوبند ان کی غیر معمولی دینی عظمتوں کے پیش نظر انہیں سرتاج اولیاء مانتے ہیں مگر ان کے معصوم ہونے کے قائل نہیں البتہ انہیں محفوظ من اللہ مانتے ہیں جو ولایت کا انتہائی مقام ہے جس میں تقویٰ کی انتہا پر بشارت ایمان جو ہر نفس ہو جاتی ہے اور سنت اللہ کے مطابق صدور معصیت عاۃ ناممکن ہو جاتا ہے ذالک اذا احاط بشارتہ القلوب اس مقام کے تقاضا سے ان کا تقویٰ باطن ہمہ وقت ان کے لئے مذکور رہتا تھا۔ پس معصوم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا امکان تھا مگر محفوظ من اللہ ہونے کی وجہ سے ان میں معصیت کا صدور اور ذنوب کا اقدام نہ تھا۔ پھر اس طبقہ میں یہ امکانی معصیت کا احتمال بھی بیرونی عوارض یا طبیعت کی حد تک تھا قلبی دوائی کی حد تک نہ تھا کیونکہ ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے تقویٰ کے پرکھے پرکھائے ہوئے شہادت قرآن کریم دے رہا ہے اسلئے اگر عوام صحابہ کرام میں سے کسی سے ابتدائی منزل میں طبعاً کوئی لغزش سرزد بھی ہوتی تو جیسا کہ وہ قلبی داعیہ یا گناہ کے کسی ملک سے جو دل میں جڑ پکڑے

ہوئے ہوئے سر زد شدہ نہ تھی ایسے ہی اس کا اثر بھی ان کے قلبی ملکات و احوال، یا باطنی تقویٰ تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اسلئے ایسی اتفاقی لغزش سے بھی ان کی باطنی بزرگی جس کی خدا تعالیٰ نے شہادت دی ہے متہم نہیں ٹھہر سکتی۔

صحابہ پر تنقید اور مشاجرات صحابہ میں مسلک دیوبند

پس ان مقدسین میں کمال زہد و تقویٰ اور کمال فراست و بصیرت کی وجہ سے جذباتِ معصیت مضمحل اور دوائی طاعت مشتعل تھے۔ معصیت سے وہ ہمہ وقت بیگانہ تھے اور طاعت حق میں یگانہ۔ ایمان و تقویٰ ان کے قلوب میں مزین، اور کفر و فسوق ان کے باطن میں مبعوض تر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند انہیں غیر معصوم کہنے کے باوجود بوجہ محفوظیت دین کے بارہ میں قابل تنقید تبصرہ نہیں سمجھتے، کہ بعد والے انہیں اپنی تنقیدات کا ہدف بنالیں بلکہ آپس کی باہمی تنقید کو (جس کا انہیں حق تھا) نقل کرنے میں بھی رشتہ ادب کو ہاتھ سے چھوڑ دینا جائز نہیں سمجھتے۔ چہ جائیکہ ان کے باہمی تنقید و تبصرہ کے فعل سے اُمت مابعد کو ان پر تنقید کرنے کا حقدار سمجھتے بلکہ ان کی پاکدامنی اور تقویٰ قلب کے منصوص ہو جانے کے دین کے معاملات میں ان کی لغزش تا بحدہ خطارہ جاتی ہے۔ معصیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لئے ان کے مشاجرات اور باہمی نزاعات میں خطا و صواب کا تقابل ہے، حق و باطل یا طاعت و معصیت کا نہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ مجتہدِ خاظمی کو بھی اجر ملتا ہے نہ کہ زجر۔ پس ان کے باہمی معاملات میں (جو کہ نیک نیتی اور پاک نفسی پر مبنی تھے) حسبِ مسلک علماء دیوبند

نہ بدگمانی جائز ہے اور نہ بدزبانی۔ یہ توجہ کا مقام ہے نہ کہ تنقید کا۔ تِلْكَ دِمَاءُ
 طَهَّرَ اللَّهُ عَنْهَا أَيُّدِيَنَا فَلَا نَكُونُ بِهَا السِّنِينَ۔ (حضرت عمر بن
 عبدالعزیزؓ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد کوئی طبقہ بحیثیت طبقہ کے مقدس
 نہیں کہ پورے طبقہ کو پاک باطن اور بلا استثناء عدول کہا جائے لیکن پھر بھی اس
 اُمت مرحومہ کا کوئی قرن اور کوئی دور مصلحوں، ہادیوں، مجددوں اور مقدسین سے
 خالی نہیں رہا۔ اور ائمہ ہدایت، ائمہ علوم اور ائمہ کمالات ظاہر و باطن کی کمی نہیں
 رہی۔ علما دیوبند کے مسلک میں ان تمام جوابدہ افراد کی عظمت و جلالت یکساں
 ہے خواہ وہ مجتہد مطلق ائمہ ہوں یا مجتہد فی المذہب، راہنہین فی العلم ہوں یا ائمہ
 فنون، محدثین ہوں یا فقہاء، عرفاء ہوں یا حکماء اسلام سب کی قدر و منزلت
 ان کے یہاں ضروری ہے۔ کیونکہ ان وراثت میں کوئی طبقہ نسبت ایمان و
 اسلام کا محافظ رہا اور کوئی نسبت احسان و عرفان کا۔ بالفاظ دیگر ایک علما طواہر
 کار رہا اور ایک علما بواطن کا۔ اور یہ دونوں طبقے تاقیام قیامت اپنے طبعی
 فرق و تفاوت کیساتھ باقی رہیں گے۔ اسلئے حسب مسلک علما دیوبند اعتقاد و
 استفادہ کی یہ اعتدالی صورت بھی ان سب طبقات مابعد کے ساتھ قائم رہیگی۔
 فرق اتنا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پورے طبقہ کے ساتھ یہ عظمت
 یکسانی سے قائم تھی کہ وہ سب کے سب عدول اور متقن مانے ہوئے تھے۔
 لیکن بعد والوں میں متقن بھی ہیں اور غیر متقن بھی، اسلئے طبقہ صحابہ کے بارہ
 میں تو موافقت کے سوا کسی مخالفت کا سوال ہی نہ تھا لیکن طبقات مابعد میں چونکہ
 وہ قرن صحابہ کی خیریت مطلقہ اور خیریت عامہ قائم نہیں رہی، گو جس خیر منقطع بھی

نہیں لیکن اسلئے ان میں عدول وغیر عدول دونوں قسم کے افراد ہوتے رہے
اس لئے موافقت کے ساتھ مخالفت اور اتفاق کے ساتھ اختلاف کا پہلو بھی قائم
رہا۔ مگر علماء دیوبند نے اس موافقت و مخالفت اور اتفاق و اختلاف کے دونوں
ہی پہلوؤں میں رشتہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا نہ موافقت میں غلو کیا
نہ مخالفت میں۔ نہ کسی کو بے وجہ سامنے رکھ کر اس کے مقابلہ میں کوئی مستقل محاذ
بنایا اور نہ بے وجہ کسی کو گروہی یا فرقہ واری انداز سے اپنا کر اس کی مدح و ثنا ہی
کو مستقل موضوع قرار دیا۔ شخصیتوں کی عظمت کے اقرار کے ساتھ ان کے صواب
کو صواب کہا اور خطا کو خطا۔ اور پھر خطا کا وہ علمی عذر بھی پیش نظر رکھا جو ایک
اچھی اور مقدس شخصیت کی خطا میں پنہاں ہوتا ہے۔ نیز اس خطا پر اسکی ساری
زندگی کو خاطمانہ قرار دینے کی غلطی نہیں کی۔ البتہ اگر یہ اعتذار ان کی زندگی کے
مفہوم نہ ہو سکا تو خطا کو اچھالنے یا شخصیت کو مطعون کرنے کی بجائے اس خطا
کی حد تک معاملہ خدا کے سپرد کر کے ذہنی یکسوئی پیدا کر لی، اسے خواہ مخواہ ہٹ
بنا کر شخصیتوں کو مجروح و مطعون کرنے کی کوشش نہیں کی، جیسا کہ ارباب غلو اور
اصحاب غلو یا اہل خلو کا طریقہ رہا ہے۔ بالخصوص اس دور پر فتن میں جس کا خاص
امتیازی نشان ہی علم و فہم اور علم کی بجائے یا غلو کا غلبہ ہے جو حدود شکنی ہے یا
غلو کا زور ہے جو کبر و نخوت ہے اور یا خلو کا دباؤ ہے جو جہالت کا استیلا ہے
اور یہ تینوں ظلم و جہل کے شعبے ہیں علم و عدل کے نہیں۔ اور علماء دیوبند کے
مسک کی بنیاد علم و عدل پر ہے، ظلم و جہل پر نہیں۔

اس لئے اس میں نہ غلو ہے اور نہ خلو۔ چنانچہ ابھی آپ پڑھ

چکے ہیں کہ ذات باریکات نبوتی اور ذوات قدسیہ صحابہ کرام کے بارہ میں اس کا مسکب عدل و اعتدال سے پُر اور رعایت حدود پر مبنی ہے، غلو اور غلو پر مبنی نہیں۔

تصوف اور صوفیاء

چنانچہ اس کی یہی صورت عدل و اعتباط اولیاء اللہ کے بارہ میں بھی ہے۔ فرق اگر ہے تو یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارہ میں اگر امت غلو کر کے حدود شکنی کر سکتی ہے تو وہ صرف محبت کا غلو ہو سکتا ہے کیونکہ کفار کو چھوڑ کر امت کے کسی طبقہ میں بھی نئی کی مخالفت یا معاذ اللہ محبت سے ہٹ کے عداوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ غلو مخالفت کا کوئی داعیہ بھی پیدا ہو۔ اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارہ میں تمام اہلسنت والجماعت کے عداوت صحابہ یا مخالفت صحابہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ غلو عداوت یا غلو مخالفت کا احتمال پیدا ہو۔ البتہ اولیاء کرام میں طبقہ داری تفاوت ممکن ہے کہ ایک طبقہ اپنے مشائخ سے وابستہ ہو کر دوسرے طبقہ کے مشائخ سے بے تعلق اور لاعلم ہو۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں وابستگان میں تو بوجہ وحدت مذاق اور رجحان محبت غلو فی المحبت کا احتمال ہوتا ہے اور غیر مربوط بے تعلق افراد میں اختلاف مذاق یا بے تعلق کی وجہ سے ناقدری، مخالفت اور غلو فی المخالفت کا احتمال ہو سکتا ہے اور اس طرح یہ دونوں طبقے حدود سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے انتہائی مدح سرائی اور دوسری طرف سے انتہائی ہجو گوئی کے مظاہرے تک ہونے لگیں۔ جیسا کہ آج کل کے دور جہل و غباوت

میں یہ بلا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن جہاں تک علما دیوبند کے مسکب کا تعلق ہے وہ اولیاء کرام کے ساتھ اس غلو سے محبت و مخالفت سے کوسوں دور ہے اس کے نزدیک جس درجہ اپنے مشائخ محبوب القلوب ہیں اسی درجہ دوسرے مشائخ بھی باعظمت و باوقعت ہیں اور اگر اتباع مشائخ میں کوئی بات طریق سنت سے کچھ ہٹی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہو مگر خود مشائخ بحیثیت مجموعی اصل طریق پر قائم ہیں تو علما دیوبند کے مسکب میں ان پر نکیر و ملامت نہ ہوگی اور تبعین کے ان منکرات سے انہیں مطعون نہیں کیا جائے گا۔

حاصل یہ کہ اولیاء کرام، صوفیاء و نظام کا طبقہ مسکب علما دیوبند کی رُو سے اُمت کے لئے روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے جس سے اس اُمت کی باطنی حیات وابستہ ہے جو اصل حیات ہے اس لئے علما دیوبند ان کی محبت و عظمت کو ایمان کے تحفظ کے لئے ضروری سمجھتے ہیں مگر غلو کے ساتھ اس محبت و عقیدت میں انہیں ربوبیت کا مقام نہیں دیتے۔ ان کی تعظیم شرعاً ضروری سمجھتے ہیں لیکن اس کے معنی عبادت کے نہیں جیسے کہ انہیں یا ان کی قبروں کو سجدہ و رکوع اور طواف و نذر یا منت یا قربانی کا محل بنا لیا جائے وہ ان کی منور قبروں سے استفادہ اور فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں لیکن انہیں مشکل کشا، حاجت روا، وافع البلاء، الوہاب نہیں سمجھتے کہ وہ صرف شان کبریائی ہے۔ وہ اہل قبور سے حصول فیض کے قائل ہیں استفادہ کے نہیں۔ وہ حاضری قبور کے قائل ہیں مگر ان کے عید گاہ بنانے کے قائل نہیں۔ وہ مجالس اہل دل میں شرط فقہیہ کے ساتھ نفس سماع کے منکر نہیں مگر گانے بجانے کے کسی درجہ میں بھی قائل نہیں۔ البتہ نسبت نبوت اور

اور اتباع سنت کے غلبہ کی وجہ سے سماع سے الگ رہنا قابلِ ملامت نہیں بلکہ قابلِ مدح ہے۔ مشائخ دیوبند کا عمومی معمول بھی اس بارہ میں یہی ہے۔ بہر حال وہ روحانیت کے ابھارنے کے قائل ہیں، نفسیات کے بھرکانے کے قائل نہیں۔

مروجہ رسوم کے متعلق مسکب دیوبند

وہ رسوم شادی وغنی کو اسوۂ حسنہ اور سلف صالحین کے سادہ اور بے تکلف طریقِ عمل میں محدود رکھنا چاہتے ہیں اغیار کی نقالی یا تشبہ کو قابلِ رد سمجھتے ہیں۔ غنی کی رسوم، تیجہ، دسوال، چہلم، برسی وغیرہ کو بدعت سمجھتے ہیں اس لئے سختی سے روکتے ہیں اور شادی کی مروجہ رسوم کو خلاف سنت جانتے ہیں۔ اسلئے انہیں رد بھی کرتے ہیں۔ بہر حال رسم بدعت ہو یا رسم خلاف سنت، دونوں کو ہی روکتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رسوم غنی کو قوت سے روکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سمجھ کر کی جاتی ہیں اس لئے وہ بدعات ہیں، جن کی زور براہ راست سنت پر ہے اور شادی کی رسوم تمدن و معاشرت کے جذبہ سے انجام دیکھائی ہیں اس لئے وہ محض رسوم خلاف سنت ہیں۔

بدعت میں عقیدہ کی خرابی ہوتی ہے کہ غیر دین کو دین سمجھ لیا جاتا ہے درآنحالیکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ اور خلاف سنت میں عقیدہ محفوظ رہتا ہے صرف عمل کی خرابی اور ہوائے نفس ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اصل دین محو ہو جاتا ہے، دوسری صورت میں اصل دین قلب میں محفوظ ہو کر عمل میں نقصان آ جاتا ہے۔

ایصالِ ثواب کیلئے مسکب دیوبند

وہ ایصالِ ثواب کو مستحق اور اموات کا حق سمجھتے ہیں مگر اس کی مخصوص صورتیں بنانے کے قائل نہیں جنہیں مخصوص اصطلاحات نیاز، فاتحہ وغیرہ کے وضع کردہ عنوانات سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اہل اللہ کی نسبتوں اور نسبتوں کی تاثیر کے قائل ہیں اور انہیں ذریعہ اصلاح احوال اور وسیلہ ترقی درجات مانتے ہیں، مدارِ نجات نہیں سمجھتے۔

تکمیل اخلاق اور تزکیہ نفس اور شریعت طریقت

وہ تکمیل اخلاق اور تزکیہ نفس کے لئے حسب سلاسل طریقت مشائخ کی بیعت و صحبت کو حق اور طریقت کے اصول و ہدایات کی پابندی تجربہ مفید اور ضروری سمجھتے ہیں، لیکن طریقت کو شریعت سے الگ کوئی مستقل راہ نہیں سمجھتے جو سینہ بسینہ چلی آرہی ہو، بلکہ شریعت ہی کے باطنی اور اخلاقی حصہ کو طریقت کہتے ہیں جو اصلاحِ قلب کا آئینہ ہے اور جسے شریعت نے احسان کہا ہے اس لئے اس کے اصول کو کتاب و سنت ہی سے ثابت شدہ جانتے ہیں مگر اس لائن کی بے اصولی یا خلاف اصول یا من گھڑت رواجی رسوم کو طریقت نہیں سمجھتے اور ان کے اختیار کرنے کو خلاف سنت سمجھ کر قابلِ رد سمجھتے ہیں۔ محض رواجیات یا یہی حال قال یا نمائشی اچھل کو دیا اہل حال کے مغلوبانہ کلمات و افعال کی نقالی اور اس کے خلاف پر فتویٰ بازی، تکفیر سازی کو تصوف یا طریقت نہیں سمجھتے۔ وہ

مشاہدہ و آثارِ صلحا کی برکت اور ان سے تبرک و استفادہ کے قائل ہیں مگر انہیں سجدہ گاہ بنالینے کے قائل نہیں۔

موئے مبارک و پیراہن مبارک و نعلین مبارک

اگر آثارِ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام جیسے موئے مبارک، پیراہن مبارک یا نعلین مبارک کا ایک قسم بھی مستند طریق پر مل جائے تو اسے سلاطین کے تاج اور دنیا و مافیہا کی ہر دولت سے کہیں زیادہ بڑھ کر دولت سمجھتے ہیں۔ غیر مستند ہوں تو بے ادبی سے بچ کر بے سند چیزوں سے کنارہ کش ہو جانا ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح اولیاء اللہ کے تبرکات و آثار کی عظمت بھی ضروری اور موجب خیر و برکت جانتے ہیں لیکن انہیں مقامِ رکوع و سجود بنالینے یا انکے لئے تعظیم کی خاص خاص بندھی جڑی رسوم بندی کے قائل نہیں۔ اسی لئے وہ جائے بزرگاں بجائے بزرگاں کے قائل ہیں مگر تبرک کی حد تک نہ کہ تعبد کی حد تک۔

بہر حال حضرات صوفیاء اولیاءِ قدس اللہ اسرارہم کی محبت و عقیدت ان کے مسلک پر بلاشبہ ایک شرعی حقیقت ہے مگر اس میں غلو و مبالغہ، رسم بندی اور زمان و مکان کی قید و بند اور از خود وحد و سازی، محض رواجی چیز ہے۔ ممکن ہے کہ ایسی چیزیں ابتداءً کسی صاحبِ حال اور مخلص سے اتفاقاً عمل میں آئی ہوں مگر بعد والے بے بصیرت عقیدت مندوں اور بیشعور عشاق نے انہیں ایک مستقل اصول اور قانون کے انداز سے بے پڑھے لکھے عوام میں بنام شریعت

اسلام پھیلا دیا جس سے انہوں نے بعد میں ایک جزو و شریعت بلکہ اصل شریعت کی صورت اختیار کر لی۔ بہر حال اس قسم کی رواجی صورتیں بے بصیرت اہل محبت کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں۔ باشعور اور مبصر عشاق کے جذبات سے جو خدا و رسول کی پیروی سے پیدا شدہ ہوں، نکلی ہوئی نہیں۔ اس لئے جو مسکب بھی شعوری انداز کا ہوگا وہ اس فرق کو بہر مقام پر محسوس کرے گا۔

تعظیم اولیاء اللہ

حاصل یہ کہ ان کے مسکب میں تعظیم اولیاء اللہ جزو دین ہے رسم بندی جزو دین نہیں۔ احترام آثار دین میں سے ہے عبادت آثار دین میں سے نہیں۔ رسوم پیغمبر اصل دین میں ان کے متوازی من گھڑت رسوم دین نہیں۔ اسی طرح علماء دیوبند کا مسکب اولیاء اللہ کے سطحیات اور ان کے غلبہ حال کے کلمات و افعال میں بھی اسی نقطہ اعتدال پر ہے۔ وہ نہ تو ان اقوال و افعال کی بنا پر جن کی سطح سنت و شریعت سے بظاہر ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے ان حضرات کی نشان میں کوئی ادنیٰ بے ادبی اور گستاخی جائز سمجھتے ہیں کہ ان کی ولایت ہی سے منکر ہو جائیں یا اس ولایت کو مشکوک سمجھنے لگیں یا ان پر طعن و تشنیع کرنے لگیں۔ اور اسی طعن و ملامت با سب و شتم ہی کو دین سمجھنے کی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اور نہ اس کے بالمقابل خلوصے محبت سے ان مبہم یا مبہم کلمات و افعال ہی کو عین شریعت سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی طرف دعوت و رغبت دینے لگیں بلکہ انکا مقتول مسکب یہ ہے کہ نہ وہ ان احوال و اعمال یا کشفیات و ذوقیات کو محبت شرعی

سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور جو نہ آئے تو اسے جذباتی رنگ میں اسلام سے خارج کر نیکے درپے ہو جائیں۔ اور نہ انہیں علی الاطلاق رو کر دینا ہی جائز سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی لایعبار بہ ہو کر رہ جائیں، بلکہ وہ اہل دل کے ایسے احوال و اقوال کے بارہ میں مسامحت کا پہلو اختیار کر کے انہیں ایک امر واقعی اور مبنی بر حقیقت سمجھتے ہیں گو وہ بظاہر خلاف سنت نظر آئیں جبکہ ان کا قائل اپنے عام حالات میں قطع سنت اور پابند شریعت ہے۔ اندریں صورت ان کی سعی ہوتی ہے کہ ایسے کلمات و افعال کا ان کے قائلین کی عام پاکیزہ زندگی کی روشنی میں ہی صحیح محمل سمجھیں اور بتلائیں جو ان کا صحیح محل اور مقام ہے۔ جبکہ یہ کلمات ایک واقعی حال پر مبنی ہیں، بناوٹ نہیں ہیں۔ اس لئے ان کی صورت ہی بظاہر خلاف سنت ہوتی ہے حقیقت جو ایک حال ہے خلاف سنت نہیں ہوتی چنانچہ اس قسم کی شیطانی اور سکر کے اقوال و افعال کے بارہ میں بہت سے عارف اور مبصر علمائے مستقل رسائل و کتب تالیف کر دئے ہیں جن میں توجہات کے ذریعہ ان کا صحیح محمل بیان کر دیا گیا ہے جو تاویل محض نہیں، حقیقت ہے۔ بلکہ یہ ظاہر کر کے یہ توجہات کی گئی کہ جس مقام پر پہنچ کر کسی صاحب حال سے یہ کلمات سرزد ہوئے حقیقتاً اس مقام کا تقاضا ہی اس قسم کے احوال و کلمات ہیں۔

اسلئے غیر صاحب حال کو ان امور میں الجھنا بے سود بلکہ مضر ہے ۵

در نیا بد حال پختہ بیج خام

بس سخن کوتاہ باید والسلام

رہا یہ کہ ان کی ظاہری صورت خلاف سنت ہے تو اس کا غرض غلبہ حال

اور سکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ صاحب حال کیساتھ مخصوص سمجھا جائے گا،
قانون عام نہ ہوگا کہ اس کی تقلید یا تبلیغ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ کوئی
غیر معقول یا غیر شرعی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک صاحب حال اور تبع شریعت کو اس
کی ایک بے خودی کی بات میں معذور سمجھ لیا جائے۔ دوسروں کو اس کا پابند نہ
بنایا جائے اور ساتھ ہی اس کا صحیح محل تلاش کر کے صاحب حال کی طرف سے اعتذار
اور دفاع کیا جائے۔ پس یہی معقول اور منقول مسکب اس بارہ میں علماء دیوبند کا ہے
جس کا خلاصہ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اس قسم کا غیر اختیاری حال حق، صاحب حال
اس کے اظہار میں معذور، اس کا صحیح محل ممکن بلکہ واقع، اس کی تقلید و تبلیغ ممنوع
اور صاحب حال کی بے احترامی اور تعلیط سے کف لسان، اسی لئے علماء دیوبند کا
مسکب اس بے انصاف روش کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی برگزیدہ شخصیت کے
کسی مبہم یا موہم قول کو زور لگا لگا کر کسی باطل معنی پر محمول کرنے کی سعی کی جائے۔
جبکہ اس کا اصلی اور صحیح محل موجود بھی ہو، اس پر کلام محمول بھی ہو سکتا ہو۔ اس کی
زندگی اس محل کی مقتضی بھی ہو، اور ساتھ ہی اس کے کلام کا اول و آخر اس محل کو
چاہتا بھی ہو۔ مگر پھر بھی پورا زور لگا کر اور پوری سعی و ہمت کر کے اسے غلط ہی معنی
پہنائے جائیں اور اس کی پارسانہ زندگی کو کسی نہ کسی طرح مخدوش و مجروح ٹھہرایا
جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہ دین ہے نہ دیانت، نہ عدل ہے نہ انصاف، نہ عقل
ہے نہ نقل بلکہ عناد ہے جو مسکب کی چیز نہیں، صرف جذباتی بات ہے۔ ہاں کلام والا
ہی خود راہ پر نہ پڑا ہوا اور اس کی عام روش زندگی ہی دین و سنت سے الگ
اس کی خود ساختہ زندگی ہو جس میں اتباع سلف اور احترام خلف کی گنجائش نہ ہو

جس پر اس کا طرز زندگی شاہد ہو تو وہ صاحب حال و مقام ہی نہیں۔ اس لئے اس کی کوئی بات کسی حال و مقام کی بات ہی نہیں کہ بصورت خرابی ظاہر اس کی توجیبہ ضروری ہو یا اسے صاحبِ عذر کہہ کر اس سے مسامحت کی جائے بلکہ ایسے لوگ اس مسلکی گفتگو ہی سے خارج ہیں کہ ان کے کسی حال کو از خود زیر بحث لایا جائے۔ یہ گفتگو صرف ان عشاقِ الہی میں ہے جو راہ پر لگے ہوئے ہوں اور اثنائے راہ میں محبوب کی کوئی جھلک دیکھ کر بیانی میں مدہوش ہو جائیں اور بے اختیار کوئی کلمہ رموز کے انداز میں ان کی زبان سے نکل جائے تو وہ بامعنی بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی بیان بھی کئے جاتے ہیں۔ لیکن جو راہ ہی سے الگ ہوں اور انکی راہ خود اپنی کی خود ساختہ ہو تو اس راہ پر وہ محبت یا محبوب کی جھلک ہی نہ دیکھیں گے کہ بخود ہی یا بیہوشی کی بات ان کے منہ سے نکلنے کی نوبت آئے۔ بلکہ وہ تو پوری ہوشیاری کے ساتھ شائستہ لب و لہجہ میں ایسی باتیں کریں گے جس سے انکی قیمت اٹھ سکے۔ سوائے خود غرضی اور نقالی کے سوا کیا کہا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسوں کی لایعنی باتیں قابلِ توجہ نہیں بلکہ قابلِ رد اور ناقابلِ التفات ہوتی ہیں۔ بہر حال غلبہ حال کی یہ باتیں تو قابلِ توجہ ہو سکتی ہیں نہ کہ بے حالی کے بے نور کلمات۔ مگر اسی کیساتھ اس مسکب ہی کا یہ جزو بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ جہاں مغلوب الحال اہل اللہ کا عذر قابلِ قبول اور بات قابلِ تاویل ہے،

مغلوب الحال کی کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے

وہیں مغلوب الحال کوئی اونچا مقام بھی نہیں ہے بلکہ ایسی حالت میں بھی غلو

مقام کی بات یہ ہے کہ دامن سنت و شریعت ہاتھ سے نہ چھوٹے کہ سوختہ جاتی کیسا
ادب دانی ہی ہمت مردانہ ہے۔ اسلئے مشائخ دارالعلوم کی روش اس بارہ میں یہی
رہی ہے کہ وہ غلبہ حال میں بھی از خود رفتہ نہیں ہوتے اور اتباع سنت کا دامن
ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔

اتباع سنت ہی علماء دیوبند کا مسلک ہے

بہر حال اتباع سنت علماء دیوبند کے مسلک میں اصل ہے جسے وہ ہر حالت
میں قائم رکھنا ضروری سمجھتے ہیں خلاف سنت امور جن کی کتاب و سنت میں کوئی
اصل نہ ہو یا عارفان شریعت کے تعامل اور ذوق کے دائرہ میں اس کا کوئی مواخذ
نہ ملتا ہو۔ یا ایسی رواجی عادات جنہیں دین کے نام پر رسوم دین باور کرایا جاتا ہو
در حالیکہ دین یا دینی ذوق میں ان کی کوئی بنیاد نہ ہو، ان کے نزدیک قابل رد و
انکار ہیں۔ اسلئے اس قسم کی بدعات و اختراعات سے الگ رہ کر اتباع سنت
اور ادب طریق ہی علماء دیوبند کا مسلک جو صحیح معنی میں اس کا مصداق ہے۔

بر کفے جام شریعت بر کفے سند ان عشق

ہر ہو سنکے نہ نداند جام و سندال بافتن

چنانچہ اس مسلک اعتدال اور سالکانہ احوال میں مشائخ دیوبند کی روش
ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ مجذوبوں یا مغلوب الحال مدہوشوں سے نہ کبھی الجھے اور نہ
ان کے پیچھے پڑے بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ان سے الگ تھلگ
رہے اور ظاہر ہے کہ اس باب میں اس کے سوا سلامتی اور عافیت کا کوئی دوسرا

راستہ بھی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند کے اس مسکب اعتدال میں عرفاء طریقت کے اکابر و افاضل کی عظمت و منزلت خواہ وہ سالکان اعمال ہوں یا بے خود ان احوال فرق مراتب درجات کیساتھ وہی رہی ہے جو علماء شریعت کی رہی۔ چنانچہ انکی نگاہ میں جو عظمت محدث کبیر حافظ ابن تیمیہ کی ہے وہی شیخ محمد بن علی ابن عربی کی بھی ہے اور جو قدر و منزلت حضرت مجدد الف ثانی جیسی غالب علی الاحوال برگزیدہ ذات کی ہے وہی قدر و منزلت شیخ عبدالحق روملوٹی اور حضرت صابر کلیری کی بھی ہے جو برہا برس اپنے احوال کے سکر میں بے خود رہے۔ اور جو عظمت اور جلالت امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل جیسے ائمہ شریعت کی ہے حسب درجہ و مرتبہ وہی عظمت و جلالت حضرت جنید و شبلی اور بایزید بسطامی اور معروف کرخی جیسے ائمہ طریقت کی بھی ہے۔

مسکب علماء دیوبند میں ایک کا تقابل کر کے دوسروں کو گرانا، شون موبہ کو آپس میں ٹکرائی کر کے اعتبار اور بے وقار بنانا ہے جو حد درجہ قبیح اور خطرناک راہ ہے اعاذنا اللہ منہ۔ بعض لوگ سنن نبوت پر عمل درآمد کا نام لے کر معمولات اولیاء کو تحقیر سے روک دیتے ہیں اور بعض لوگ ادبیاء اللہ اور مشائخ طریقت کے مسلوک راستوں کو سامنے رکھ کر سنن نبوت کو مذربے التفاتی کر دیتے ہیں لیکن علماء دیوبند اپنے مسکب میں ان دونوں تصورات سے الگ وہی درمیانی نقطہ اعتدال رکھتے ہیں جو خود اولیاء اور مشائخ کی ذوات کے بارہ میں ان کے سامنے آچکا ہے ان کے یہاں اصل اصول اتباع سنت ہے لیکن معمولات مشائخ بھی جس حد تک غلبہ حال یا سکر کے دائرہ میں نہ ہوں بے اعتنائی اور بے توجہی کے

کے مستحق نہیں ہو سکتے بلکہ وہ سنن انبیاء کی عملی مشق کے ثمرات و نتائج ہوتے ہیں یا ان کے لئے مبادی و اسباب جن سے سنن انبیاء پر چلنے کی توفیق اور قوت ملتی ہے اسلئے ان سے بے التفاتی بلاشبہ محرومی و حرمان ہے۔ البتہ وہ شریعت نہیں ہوتے کہ شرائع کی طرح ان کی تبلیغ و ترویج کو ایسی طرح کا موضوع بنالیا جائے جس سے سنت نبوی جو اصل مقصد ہے غیر اہم ہو کر رہ جائے۔ ورنہ یہ وہی غلو اور مبالغہ ہوگا جس سے مسکب علماء دیوبند الگ ہے۔ طرق اولیاء تربیتی باتیں اور معالجات نفس ہیں قانون عام نہیں ہیں کہ تبلیغی انداز سے ان کا عمومی مظاہرہ کیا جائے۔

اب جہاں تک علماء امت، فقہاء، محدثین، منکلبین، مفسرین، اصولیین، اور دوسرے ارباب علم و فضل کا تعلق ہے سو ان کی رفعت شان اور منصب نیابت کی عظمت و جلالت کوئی ایسا پیچیدہ یا نظری مسئلہ نہیں کہ اس پر دلائل قائم کر نیکی ضرورت ہو کیونکہ اتنی بات ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ مذہب کی بقا، علم مذہب سے ہے جس مذہب کا علم باقی نہیں رہتا وہ مذہب بھی باقی نہیں رہ سکتا کیونکہ سماوی مذہب درحقیقت وحی الہی ہے اور وحی ہی کا دوسرا نام علم ہے جس کے محافظ علماء امت قرار دئے گئے ہیں اور لقب بھی ان کا علماء رکھا گیا۔ اسی لئے مذہب کا حقیقی محافظ طبقہ علماء ہی کا طبقہ ہے۔ انہوں نے جہاں اس آخری وحی الہی کی محیر العقول حفاظت کی وہیں اس کے مقابل آئینوں نے فتنوں کی حیرت ناک طریق پر مدافعت بھی کی ہے جو فتنہ جس رنگ سے آیا اسی رنگ سے انہوں نے اسکا کامیاب مقابلہ کیا۔ اور نہ صرف وقتی اور ہنگامی بلکہ اس نے مقابلہ میں اسی رنگ کا ایک مستقل علم کتاب و سنت سے نکال کر نمایاں کر دیا جو اس فتنہ کے دفعیہ کا مستقل

اور دوائی سامان بن گیا اور جوں جوں امت لگے بڑھتی گئی علم کے لحاظ سے جامع اور وسیع تر ہو گئی اور اسکا علم شاخ در شاخ ہوتا گیا۔ اگر فتنہ عقل کے راستہ سے آیا تو متکلمین اور حکماء اسلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآنی حکمت سے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ اگر نقل و روایت کے راستہ سے آیا تو محدثین نے اس کے مقابلہ کیلئے قرآنی روایت و اسناد کے علوم جمع کر کے اسے جمنے نہیں دیا۔ اور اگر فتنہ درایتی انداز سے آیا تو فقہاء امت نے قرآنی وحیثی استنباطوں سے اس کی کمر توڑ دی۔ اگر اخلاقی رنگ سے آیا تو عرفائے امت (صوفیاء کرام) نے قرآنی علم اخلاق سے اُسے کچل کر رکھ دیا۔ اور اگر فتنہ نظم و سیاست کی لائن سے آیا تو خلفاء نے قرآنی سیاست سے اس کے راستے بند کر دیئے۔

غرض ظاہری فتنہ ہو یا باطنی آیات و روایات کے ظاہر و باطن نے وہ علوم و حقائق اس امت کے علمائے ظاہر و باطن کو بختے کہ انہوں نے ہر رنگ میں فتنہ کو پہچان کر اس کے راستے روک دیئے اسلئے جہاں تک ان کی عظمت، قدر و منزلت اور ارب و احترام کا تعلق ہے اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں بالخصوص جب کہ علماء دیوبند کا نمایاں ترین موضوع اور اساسی مقصد ہی تعلیم اور ان اکابر امت کے علوم کی ترویج اور ان ہی کی کتب کی تدریس ہے نہ صرف احاطہ و ارا العلوم بلکہ تمام جماعت دیوبند کے مدارس و مکاتب اور تعلیم گاہیں ہمہ وقتی ان ہی کے علوم کے افادہ میں محو اور منہمک ہیں۔ بخاری و مسلم، جلالین و بیضاوی، ہدایہ و وقایہ تلویح و توضح، نسفی و جلالی، حجتہ اللہ و حجتہ الاسلام اور دوسرے علوم و فنون کی کتب درس ان ہی کی کتابیں اور انہی کے سینوں کے سفینے ہیں جو ہر وقت عقیدت و عظمت

کیساتھ زیر دس اور بر زبان ہیں تو ان کے مصنفین اور مصنفین کے شیوخ و اکابر اور پھر ان کے اسلاف و اصول اور ان کے اوپر ائمہ ہدایت اور ارباب اجتہاد کی عظمت و عقیدت نہ ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں ہو سکتے۔ قدرتی طور پر ان کی عظمت دلوں پر مستولی اور چھائی ہوئی ہونی چاہئے۔ یہ علوم و فنون ہی ان علماء ربانی کی عظمتوں کے تحت پڑھائے جاتے ہیں اگر عظمت نہ ہوتی تو ان کی کتابوں اور ان کے علوم کی عظمت اور اس عظمت سے شغل تعلیم و تعلم کیسے ممکن تھا اسلئے ان کے حق میں بدگمانی، چہ جائیکہ بدزبانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تاہم ان میں سے بھی اگر کسی کے کچھ نوادر سامنے آتے ہیں جیسا کہ ہر عالم کیساتھ علمی جوش سے سرزد شدہ کچھ ایسے نوادر اور شاذ مسائل بھی ہوتے ہیں جو بظاہر طریق سلوک یا اصول فن یا قواعد شرعیہ کے مخالف دکھائی دیں۔ اور اسی لئے ضرب المثل کے طور پر یہ مقولہ بھی مشہور ہے "بُکْلِ عَالِمٍ هَفْوَةٌ" تو ایسے بھی علماء دیوبند کا مسکب بجائے رُو قدح اور محاذ سازی کے وہی روش احترام و تادب اور احتیاط و اعتدال کے ساتھ ایسے نوادر کی توجیہ و تاویل ہے جبکہ صاحب مقولہ کا علم و اتباع اور علمی عظمت مسلم ہو۔ پھر نوادر کا قصہ تو شاذ و نادر ہی کبھی سامنے آتا ہے لیکن مسائل فن کے اختلافات مسائل کے اصول و ضوابط اور وجوہ و علل کے اختلافات فقہی مذہب کے اختلافات تو روزمرہ کے ہیں جو کتب دس کے ضمن میں ہمہ وقت زبان زد رہتے ہیں۔ اگر نفس اختلاف سوبراوب یا سو برطن کا مقتضی ہوتا تو ان اکابر علم و فن اور ارباب تصانیف میں سے کوئی بھی ادب و عظمت کا مستحق باقی نہ رہتا۔ لیکن اس مسکب اعتدال کے تحت یہ کیسے ممکن ہے کہ اختلاف کسی مخالفت

کی صورت میں نمایاں ہو یا دو مختلف اہل فن کے بارہ میں تنقیص و تردید کا کوئی پہلو دل یا زبان پر آئے، بلکہ ان استدلالی اختلافات سے جو اصول کے اتحاد کیساتھ ہوتے ہیں، اختلاف کر نیوالوں کی عظمت و جلالت شان دلوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بڑھتی ہے جبکہ ان کے اختلافات اور اختلافات کی توجیہات سے علوم نبوت کے کتنے ہی دروازے کھلتے رہتے ہیں جس سے ان اختلافات کا ترجمہ رحمت واسعہ ہونا نمایاں ہوتا رہتا ہے۔ پس ان اختلافات کے سلسلے میں تردید و ابطال کے بجائے توجیہ حسن اور ایضاح مسئلہ ہی اکابر کے سامنے رہنا ہے۔ رہے ایسے نوادر جن کی توجیہ مشکل ہو تو انہیں خدا کے سپرد کر کے حسن ظن کو ضائع نہیں کیا جانا۔ کیونکہ یہ نوادر مذہب ہوتے ہیں اور نہ مخالف مذہب، اسلئے ان پر چلنا بھی جائز نہیں ہوتا اور انہیں ٹھکر کر تحقیق کرنا بھی روا نہیں ہوتا۔ اہل قسم کی مبہم عبارتوں یا تفرعی مسائل کو مال غنیمت سمجھ کر دلوں کا بخار نکالنے کا ذریعہ بنانے کی بجائے حتی الامکان متشابہات کے اصول پر ایسے منشاہ اور مبہم امور کو صاحب معاملہ کے محکمت کی طرف رجوع کر کے ان کا صحیح محمل تلاش کرنیکی سعی کی جاتی ہے۔ تاکہ صاحب قول خواہ مخواہ متہم اور مجروح نہ ہو بلکہ ایسے مواقع پر امام اوزاعیؒ کا یہ زریں اصول ہر ایک کے پیش نظر رہتا ہے کہ "من لخذ بنوادر العلماء فقد کفر" جو علماء کے نوادر اور شاذ امور سے تمسک کر یگا وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ جو کہ درحقیقت مسکب کے معتدل جامع اور احوط ہونے کا قدرتی اثر ہے۔

فقہ اور فقہاء

فقہ اور فقہاء کے سلسلہ میں بھی علماء دیوبند کا مسکب وہی جامعیت اور جوہر اعتدال لئے ہوئے ہے جو اولیاء علماء کے بارہ میں انہوں نے اپنے سامنے رکھا۔ جس کا خلاصہ بطور اصول یہ ہے کہ وہ دین کے بارہ میں آزادی نفس سے بچنے، دینی بے قیدی اور خود رائی سے دور رہنے اور اپنے دین کو تشدد اور پراگندگی سے بچانے کیلئے اجتہاد میں مسائل میں فقہ معین کی پابندی اور ایک ہی امام مجتہد کے مذہب کے دائرہ میں محدود رہنا ضروری سمجھتے ہیں اسلئے وہ اور انکی تربیت یافتہ جماعت فقہیات میں حنفی المذہب ہے لیکن اس سلسلہ تعلید و اتباع میں بھی اعتدال و جامعیت کی روح سرایت کئے ہوئے ہے جس میں افراط و تفریط کا وجود نہیں۔ نہ تو ان کے یہاں یہ آزادی ہے کہ وہ سلف کے قائم کردہ اصول فقہ اور اسے استنباط کردہ مسائل ہی کے قائل نہ ہوں اور ہر قدم پر اور ہر زمانہ میں ایک نیا فرقہ مرتب کر نیکے خبط میں گرفتار ہوں یا بالفاظ دیگر اپنے فہم و رائے کی قطعیت کے توہم میں اجتہاد مطلق کا دعویٰ لیکر کھڑے ہوں، اور نہ اس کے برعکس فقہیات میں ایسے جمود اور بے شعوری کے قائل ہیں کہ ان فقہی مسائل کی تحقیق و تدقیق یا ان کے ماخذوں کا پتہ چلانے کیلئے کتاب و سنت کی طرف مراجعت کرنا بھی گناہ تصور کرنے لگیں اور ان فقہی استنباطوں کا رشتہ بھی قرآن و حدیث سے جوڑنا اور ان کی مزید بحثیں اپنی وسعت علم سے نکال لانا بھی خود رائی اور آزادی نفس کے مترادف باور کریں۔

پس وہ بلاشبہ مقلد اور فقہ معین کے پابند ہیں مگر اس تقلید میں بھی محقق ہیں
جامد نہیں۔ تقلید ضرور ہے مگر کورانہ نہیں لیکن اس شان تحقیق کے باوجود بھی وہ
اور ان کی پوری جماعت مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ البتہ فقہ معین کے
دائرہ میں رہ کر مسائل کی ترجیح اور ایک ہی دائرہ کی متماثل یا متخالف جزئیات
میں سے حسب موقعہ و محل اور حسب تعاضل زمان و مکان کسی خاص جزئی کے
اخذ و ترک یا ترجیح و انتخاب کی حد تک وہ اجتہاد کو مشتطع بھی نہیں سمجھتے۔ اسلئے ان
کا مسلک کورانہ تقلید اور اجتہاد مطلق کے درمیان میں ہے پس وہ نہ کورانہ اور
غیر محققانہ تقلید کا شکار ہیں اور نہ برخود غلط ادعائے اجتہاد کے وہم میں گرفتار
ہیں۔ پس ایک طرف تو وہ خود رائی اور آزادی نفس سے بچنے کی خاطر نصوص
کتاب و سنت تو بجا تے خود ہیں۔ اقوال سلف اور فوق سلف تک پابند
رہنا ضروری سمجھتے ہیں اور دوسری طرف بے بصیرتی اور کور ذہنی سے بچنے
کی خاطر اصول افتاء اور فتاویٰ کو ان کے اصل مآخذوں سے نکلنا ہوا دیکھنے
سے بھی بے تعلق رہنا نہیں چاہتے۔ غرض نہ تو وہ مجتہدین فی الدین کے بعد
اجتہاد مطلق کے قائل ہیں اور نہ ہی جنس اجتہاد کی کلی نفی کر کے فتاویٰ کی حقائق و
علل کے استخراج اور ان کے مؤیدات کے استنباط سے گریزاں ہیں بلکہ تقلید
کیساتھ تحقیق کا بلا جلا رنگ لئے ہوئے ہیں

اسی کیساتھ فقہ معین اختیار کر کے بلاشبہ دوسرے فقہوں سے عملاً
الگ ہیں مگر عملاً الگ نہیں اور تمام اجتہادی مسائل میں حنفی مذہب کا تابع
رہ کر جہاں اس کے مسائل کی تصویب کرتے ہیں وہیں پورے علم کے ساتھ

دوسرے فقہوں کے مخالف مسائل اور دلائل کی جوابدہی بھی کرتے ہیں لیکن رنگِ اعتدال و تاقب کے ماتحت اس جوابدہی یا اپنی تصویب کا یہ منشا ہرگز نہیں ہوتا کہ حق صرف مذہب حنفی ہی میں منحصر ہے یا دوسرے مذاہب فقہی معاذ اللہ باطل اور مخالف کتاب و سنت ہیں، بلکہ صرف یہ کہ ہم ان مسائل میں مبتدع نہیں ہیں ان کی حجت کتاب و سنت سے رکھتے ہیں نہ کہ دوسرے مذاہب کے مسائل معاذ اللہ بلا حجت یا باطل ہیں۔ پس اپنے مذہب کی ترجیح پیش نظر ہوتی ہے دوسرے مذاہب کا ابطال پیش نظر نہیں ہوتا۔ کیونکہ علماء دیوبند کے مسکب پر یہ معتقد اور باہم مختلف فقہیں ترجیحی مذاہب ہیں تبلیغی مذاہب نہیں۔ تبلیغ اس حق کی ہوتی ہے جس کے مقابلہ میں باطل ہو تاکہ لوگ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آئیں نہ کہ اس حق کی کہ اس کے مقابلہ میں بھی حق ہی ہو۔ ورنہ یہ ابطال حق ہو گا نہ کہ ترجیح۔ فرق اتنا ہے کہ منصوص اور غیر متعارض مسائل میں حق حقیقی ہوتا ہے۔ اسلئے اس کا مقابل باطل کہلائے گا جس کی تردید کی جائے گی اور مختلف مسائل میں خواہ ان کا ثبوت اجتہاد سے ہو یا متعارض نصوص سے جن میں مجتہد نے ترجیح دے کر ایک جانب متعین کی ہو۔

خلاصہ یہ کہ یا مسئلہ ہی اجتہاد سے ثابت شدہ ہو یا ترجیح مسئلہ اجتہاد سے ثابت شدہ۔ دونوں صورتوں میں حق اضافی ہوتا ہے جس کا لقب صواب ہے۔ اور اس کا مقابل خطا کہلاتا ہے جسکو مرجوح کہیں گے نہ کہ باطل۔ ورنہ مجتہد خاطی کو ثواب نہ ملتا۔ بلکہ وہ گنہگار ٹھہرتا اسلئے اگر کسی اجتہاد ہی مسئلہ کو صواب کہیں گے تو مع احتمال الخطا، اور اگر اس کی مخالف جانب کو خطا کہیں گے تو مع احتمال الصواب۔

لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہئے کہ یہ خطا، و صواب مجتہد کے اعتبار سے نہیں ہے وہ تو جس جانب کو بھی اختیار کرتا ہے اپنے تئیں کیساتھ صواب ہی سمجھ کر اختیار کرتا ہے نہ کہ تردد کے ساتھ جس میں اپنی خطا کا احتمال ہو ورنہ ایسی مشکوک اور بین بین بات اختیار ہی کیوں کرتا اور مقلدین پر ایسی مشکوک اور مشتبہ بات کی پیروی ہی کیسے واجب ہوتی بلکہ یہ خطا و صواب علم خداوندی کے لحاظ سے ہے کہ مجتہد کی اپنی پوری سعی و کاوش کے باوجود یہ اختیار کر وہ پہلو آیا وہی ہے جو منشأ خداوندی ہے یا نہیں جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اس مسئلہ زیر اجتہاد میں عند اللہ صواب کی ایک جانب متعین ہے اور حق واحد ہے۔ احتمال ایسا اٹنا ہے کہ مجتہد نے اپنی انتہائی سعی و کاوش کے بعد بھی آیا منشأ خداوندی کو پا لیا ہے یا نہیں۔ اور اس کی سعی منشأ حق تک پہنچ چکی ہے یا نہیں۔ لیکن چونکہ یہ منشأ الہی کسی قاعدہ و ضابطہ سے علم میں نہیں آ سکتا اسلئے مجتہد اس کے پانے اور اس تک پہنچ جانے کا مکلف بھی نہیں بلکہ صرف اپنی سعی اور اس کے نتیجہ ہی کا مکلف ہے جو اس کے اپنے علم کی حد تک ہے اور وہ یقیناً اور بلا تردد و صواب ہے۔ اسلئے اسکی پیروی خود اس پر بھی واجب ہے اور اس کے مقلد پر بھی۔

اسلئے کسی بھی مجتہد کو ناحق پر نہیں کہہ سکتے۔ بنا بریں، ایک مسئلہ کی دونوں جانبوں متضاد کو بیک وقت حق کہا جائے گا۔ اور یہ خطا و صواب بمعنی امر حسن اور امر فلاح نہ ہوگا جسے حق و باطل سے تعبیر کیا جائے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اجتہاد ہی مسائل وحدت حق اور تعدد و حق کے دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہوتے ہیں مگر وحدت حق اور تعین حق علم خداوندی کے لحاظ سے ہوتا ہے اور تعدد و حق

مجتہد کی اپنی سعی و کاوش کے لحاظ سے ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے قبلہ مشتبہ ہو جائیگی صورت میں بصورت تحریری (کوشش) قبلہ تو فی نفسہ ایک ہی ہے جو متعین ہے مگر تحریری والوں کی تحریری لحاظ سے متعدد ہے۔ اور ان کے حق میں وہ بلاشبہ حق ہے، اسلئے تعدد حق اور وحدت حق دونوں جمع ہو گئے۔ یا جیسے اختلاف روایت اور شہادت کی وجہ سے لیلۃ القدر جس کا منظرہ رمضان المبارک کی تسائیسویں شب میں غالب ہے، ہر ایک کی الگ الگ ہوں گی اور ان روایت اور شہادت والوں کے حق میں باوجود متعدد ہونے کے حق ہوگی۔ گو عند اللہ وہ ایک ہی ہے جو متعین ہے۔ اسلئے وحدت حق اور تعدد حق دونوں جمع ہو گئے وہی صورت اجتہادی مسائل میں بھی ہے۔

بہر حال جبکہ ان فقہیات میں حق متعدد ہو سکتا ہے جسے ہم نے حق انصافی سے تعبیر کیا ہے تو بصورت اختلاف اجتہاد جب کہ دونوں طرف حق ہے تو رد و ابطال کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں فیرق مخالف کے حق میں نور آزمائی کیجائے۔ اسلئے علماء دیوبند کا مسکب فقہی اور اجتہادی مسائل میں فقہ حنفی پر عمل کرنا ہے۔ اسے آرٹ بنا کر دوسرے فقہی مذاہب کو باطل ٹھہرانا یا ائمہ مذاہب پر زبان طعن و راز کر کے عاقبت خراب کرنا نہیں۔ جبکہ یہ سب ائمہ خود ہمارے ہی ائمہ ہیں جن کے علوم سے ہم ہر وقت مستفید اور ان کے علمی احسانات کے ہمہ تن رہین منت ہیں۔

اندریں صورت تقلید شخصی عمل کو محدود کرتی ہے علم کو محدود نہیں بناتی بلکہ عمل کی ایک جانب کو مرکز بنا کر مختلف علوم کو اس سے جوڑتی ہے

جس سے نئے نئے علوم پیدا ہو کر علم کے دائرہ کو وسیع تر بنا دیتے ہیں اور اس طرح ائمہ کا اختلاف علمی اور عملی دائروں کے لئے رحمت واسعہ ثابت ہوتا ہے اس مسکب پر ائمہ اجتہاد کی محبت و عظمت کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہے کہ اپنے اجتہاد ہی مذہب کی فوقیت ظاہر کر کے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اس کی تبلیغ و اشاعت کی فکر کی جائے یا اپنے مذہب کی تائید کیلئے دوسرے مذاہب فقہیہ کے رد و ابطال میں زور صرف کیا جائے، اور یا دوسرے ائمہ اجتہاد اور سلف صالحین کی شان میں گستاخی، سوراوب اور ان کی فرعیات کیساتھ تمسخر و استہزاء سے دنیا و آخرت تباہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک صورت بھی ترجیح یا تقویت مذہب کی نہیں، ابطال مذہب کی ہے اور یا پھر غرور علم کی ہے کہ اپنے ہی مذہب میں حق کو منحصر سمجھ لیا جائے جو بلاشبہ افراط و تفریط ہے جس سے مسکب علماء دیوبند بالکل الگ ہے۔ جو کسی بھی امام مجتہد یا اس کے فقہ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی جزئی کے بارہ میں تمسخر یا سوراوب یا رنگ بطلال و تردید سے پیش آنے کو خسران دنیا و آخرت سمجھتے ہیں وہ فقہاء و مجتہدین کی توقیر و احترام کے یہ معنی نہیں سمجھتے کہ یہ فقہی شرائع اصلیمہ ہیں جنکی تبلیغ ضروری ہے اور امام مجتہد معاذ اللہ صاحب شریعت ہے جس نے فقہ کی کوئی شریعت نئی پیش کی ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک یہ اجتہادیات شرائع فرعیہ ہیں جو شرائع اصلیمہ میں سے نکل کر ظاہر ہوئی ہیں۔ ائمہ مجتہدین صرف انہیں اصل شریعت سے بواسطہ اجتہاد نکال کر پیش کر دیتے ہیں اسلئے وہ توہین کی بجائے پوری امت کی تحسین اور شکریہ

اور تعظیم کے مستحق ہیں کہ انکی فراست و بصیرت خدا واد اور شانِ فقہ کی خداقت و مہارت نے ان پٹے ہوئے مسائل کو جو کلیاتِ شریعت میں مستور تھے کھول کر اُمت کے سامنے رکھ دیا، اُمت کا فرضِ قدر شناسی، منت پذیری اور حسبِ مناسبت انہیں اپنا کر زندگی کا دستور العمل بنانا اور اپنے دین کو پر اگندگی اور تضاد و سامانی سے بچا لیا جانا ہے نہ کہ انہیں آڑ بنا کر لڑائیوں اور توہین و استہزا کے میدان ہموار کرنا اور جو اس خود ساختہ تبلیغ و دعوت پر لبیک نہ کہے خواہ وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کسی دوسری فقہ پر عمل پیرا ہے اس کے خلاف ملائند کے ووٹ پاس کرتے پھرنا۔

بہر حال اجتہادی اختلافات میں کسی امام و مجتہد کی پیروی کرنا اور چیز ہے اس کے فقہ کو موضوعِ تبلیغ بنا کر دوسرے فقہوں کی تردید کرنا اور چیز ہے اپنے اختیار کردہ فقہ کی حد تک ترجیح پر مطمئن ہونا اور چیز ہے اور دوسرے فقہوں پر طعن و ملامت کرنا اور چیز ہے پہلی صورت مسکب علماء دیوبند کی ہے اور دوسری صورت کا ان کے مسکب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حدیث اور محدثین

حدیث کے سلسلے میں بھی علماء دیوبند کا مسکب نکمرا ہوا اور صاف ہے اور اس میں وہی جامعیت اور اعتدال کا عنصر غالب ہے جو دوسرے مقاصد دین میں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کو چونکہ قرآن شریف کا بیان اور دوسرے درجہ میں مصداقِ شریعت سمجھتے ہیں اسلئے کسی ضعیف

سے ضعیف حدیث کو بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ بشرطیکہ وہ قابل
 احتجاج ہو۔ حتیٰ کہ متعارض روایات کے سلسلہ میں بھی ان کی سب سے پہلی سعی اخذ
 ترک کی بجائے تطبیق و توفیق اور جمع بین الروایات کی ہوتی ہے تاکہ ہر حدیث کسی
 نہ کسی طرح عمل میں آجائے۔ متروک نہ ہو کیونکہ ان کے نزدیک سلسلہ روایات
 میں اعمال اولیٰ ہے اہمال سے۔ پھر اسی جامعیت مسکب کے تحت حسب اصول
 حنفیہ متعارض روایات میں رفع تعارض کی جسطہ را اصولی صورتیں ائمہ اجتہاد کے
 یہاں زیر عمل ہیں وہ سب کی سب موقعہ بموقعہ مسکب علماء دیوبند میں جمع ہیں مثلاً
 تعارض روایات کی صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں صحت روایت
 اور قوت سند پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسلئے وہ اصح مافی الباب روایات کو
 اختیار کرتے ہیں اور ضعیف روایات کو ترک کر دیتے ہیں یا مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ
 کے یہاں ایسی صورت میں تعامل اہل مدینہ یا تعامل حرین پر زیادہ زور دیا گیا ہے
 جو کسی روایت تعامل کے مطابق ہوگی وہ اسے اختیار کر کے ماسوا کو ترک کر
 دیں گے۔ یا مثلاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے یہاں تعارض روایات کی صورت
 میں فتاویٰ صحابہ کرام کی کثرت پر زور دیا گیا ہے۔ جس روایت کے ساتھ یہ
 کثرت جمع ہو جائے گی وہ اسے مذہب کی بنیاد بنا کر باقی روایات کو ترک کر دینگے۔
 لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے یہاں زیادہ زور جمع روایات اور تطبیق و
 توفیق پر دیا گیا۔ وہ اس باب کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس
 مجموعہ سے شارع علیہ السلام کی غرض کیا نکلتی ہے؟ اور ان روایات کا وہ قدر
 مشترک کیا ہے جس کے یہ مختلف پہلو مختلف روایات کے ضمن میں بیان ہو

رہے ہیں۔ اسلئے وہ قوت سند یا تعامل حرین یافتاوی صحابہ کرام پر نظر ڈالنے سے پہلے نصوص سے مناط حکم کی تخریج کرتے ہیں پھر اس کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کی تفتیح اور تجزیہ کر کے اس روایت کو بنائے مذہب قرار دیتے ہیں جہیں یہ غرض شارع زیادہ نمایاں اور واضح ہوتی ہے خواہ وہ روایت سنداً قوی ہو یا کچھ کمزور۔ اور بقیہ روایات کو ترک کر نیکے بجائے اس غرض شارع اور مناط حکم کے معیار سے اس روایت کیساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں جس میں یہ معیاری غرض نمایاں تھی جس سے ساری روایات اپنے اپنے موقع پر چسپاں ہوتی چلی جاتی ہیں اور مناط حکم کیساتھ حکم کے وہ اجزاء جو ان مختلف روایات میں پھیلے ہوئے تھے موقعہ موقعہ جوڑ کر اس باب کا ایک عظیم علم بن جاتے ہیں جسکی کھلی وجہ یہ ہے کہ ہر حدیث علم و حکمت کا ایک مستقل منبع اور مخزن ہے اور اس تطبیق و توفیق روایات کی وجہ سے جب کہ کوئی روایت بھی ترک نہیں ہونے پاتی خواہ وہ قوی السند ہو یا ضعیف السند۔ تو ہر روایت کا علم محفوظ رہتا ہے اور نہ صرف الگ الگ بلکہ یہ سارے علوم کسی ایک معیار سے جوڑ کر مرتب علم کا ایک عظیم ذخیرہ بن جاتے ہیں جو ترک حدیث کی صورت میں ممکن نہ تھا پھر نہ صرف یہی ایک ذخیرہ ہیتر ہو جانا ہے بلکہ ساری حدیثوں کے علم کا یہ مجموعہ یکجا ہو کر کتنے ہی نئے علوم کے دروازے کھول دیتا ہے اور جب کہ تعامل صحابہ اور فتاویٰ صحابہ بھی مویذات کے طور پر ان روایات کیساتھ جمع کر دئے جاتے ہیں تو اس علم میں ایک دوسرے عظیم علم کی آمیزش ہو کر علم کا یہ دریا سمندر بن جاتا ہے جس میں بنیادی نقطہ مناط حکم ہوتا ہے جسے مرکز بنا کر حنفیہ تمام ائمہ اجتہاد کے اصول اور اپنے

مخصوص اصول فقہ سے کام لیتے ہیں جس سے روایات بھی جمع ہو جاتی ہیں اور رفع تعارض کے سارے اصول بھی اپنے اپنے موقع پر جمع ہو جاتے ہیں مرجحات اور اسباب ترک حدیث کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جہاں رفع تعارض کی صورت نہ بن پڑے اور ترجیح بہر حال ناگزیر ہو جائے وہاں وجہ ترجیح اس پر راوی کا تفقہ ہے۔ پس وہ روایت قابل ترجیح ہوگی جس کے راوی فقیہ ہوں۔

غرض علماء دیوبند کے مسکب میں محض قوت سند یا اصح مافی الباب سے ماصل نہیں بلکہ بصورت جمع مناط حکم اور بصورت ترجیح تفقہ اصل ہے کیونکہ صحت سند سے زیادہ سے زیادہ حدیث کے ثبوت کی پختگی معلوم ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو حدیث زیادہ ثابت ہو وہ اس دائرہ کا بنیادی فقہ بھی اپنے اندر رکھتی ہو یا اس کے راوی فقیہ بھی ہوں۔

پس اگر اصح مافی الباب حدیث لے لی جائے جس میں صرف حکم مسئلہ موجود ہے اور غیر اصح بوجہ غیر اصح ہونیکے ترک کر دیجائے جس میں حکم مسئلہ کیساتھ علت حکم اور مناط حکم بھی موجود ہے تو حکم بلا علت کے رہ جائیگا۔ اور جب کہ علت حکم ہی سے یہ حکم اپنی دوسری امثال میں بھی پہنچ سکتا تھا جو اس حکم کے پھیلاؤ اور وسعت کی صورت تھی۔ اور یہ صورت اسلئے متروک ہو گئی کہ اس کا ماخذ اصح مافی الباب نہ تھا بلکہ اس کی نسبت سے ضعیف السند تھا تو یقیناً اس حکم کی جامعیت اور وسعت امثال ہونا ختم ہو جائے گا جس سے فقہ کی وسعت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسلئے امام ابو حنیفہؒ قوت سند سے زیادہ مناط حکم کی ترجیح و تحقیق اور تنقیح روایت پر زیادہ زور دیتے ہیں جس سے حکم کی قوت

بھی نمایاں ہوتی ہے اور وسعت بھی۔ ظاہر ہے کہ جب روایت کیساتھ یہ رواست شامل ہوگی تو اس قسم کی ایک ہی حدیث سے جو مناسط حکم پر مشتمل ہے اس باب کے سینکڑوں احکام کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور تمام مسائل اپنے حقیقی مرکز سے مربوط ہو کر حل بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ صحیح روایتیں تو بجائے خود ہیں، ضعیف روایتیں بھی جو قابل احتجاج ہوں ہاتھ سے جانے نہیں پائیں گی۔

اسلئے تطبیق روایات اور جمع بین الاحادیث حنفیہ کا خاص اصول ہے جس پر وہ زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ کوئی روایت حدیث چھوٹے نہ پائے، مگر افسوس ہے کہ پھر بھی انہیں قیاس کہہ کر تارک حدیث کا خلافت واقعہ لقب دیا جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے جامع اصول کے لحاظ سے خود ہی صاحب فقہ نہیں، بلکہ وہ اصولاً تمام فقہوں کے جامع اور محافظ بھی ہیں اور اسی لئے شاید حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارہ ہیں ارشاد فرمایا تھا کہ "الناس فی الفقہ عیال علی ابو حنیفہ" لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کی اولاد ہیں۔

البتہ اس جمع بین الروایات اور تحقیق و تنقیح مناسط کی وجہ سے حنفیہ کے یہاں بلاشبہ توجہیات کی کثرت ہے کہ اس کے بغیر روایات باہم جرہ کر حکم کا جامع نقشہ پیش نہیں کر سکتیں۔ مگر یہ توجہیات تاویلات محضہ یا تخمینی باتیں نہیں بلکہ اصول اور نصوص سے موید ہونے کی وجہ سے تقریباً تفسیرات حدیث کے ہم پلہ ہوتی ہیں اسلئے حدیث کے بارہ ہیں علماء دیوبند کے مسلک کا عنصر غالب جامعیت و اعتدال ہے جس میں نہ تشدد ہے نہ تساہل، بلکہ وہ روایات کیساتھ تمام ائمہ کے اصول کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔

کلام اور متکلمین

یہی اعتدال مسکب کی صورت کلام اور متکلمین کے بارہ میں بھی ہے۔
 نصوص صریحہ سے ثابت شدہ عقائد تقریباً سب کے یہاں متفق علیہ ہیں اسلئے
 ان میں علاوہ نفس کتاب و سنت کے اجماع بھی شامل ہے لیکن استنباطی یا
 فروعی عقاید یا قطعی عقیدوں کی کیفیات و تشریحات میں ارباب فن کے اختلافات
 بھی ہیں اسلئے ان میں کیسوئی حاصل کرنے کیلئے متکلمین کے با بصیرت ائمہ
 میں سے کسی ایک کا دامن سنبھالنا اسی طرح ضروری تھا جس طرح فقہیات اور
 اجتہادی اختلافات میں ایک فقہ معین کی پابندی ضروری تھی اسلئے علماء دیوبند
 کا مسکب تمام متکلمین کی عظمت کیساتھ امام ابو منصور ماتریدی کا اتباع ہے لیکن
 یہاں بھی فقہ معین کی طرح کلام معین کی پابندی و اتباع کے ساتھ تحقیق کا سہرا ہاتھ
 سے نہیں جانے دیا گیا۔ کلامی مسائل میں خصوصیت کیساتھ علماء دیوبند میں قلمیۃ
 غالب ہے جو حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی حکیمانہ
 تعلیمات سے ماخوذ ہے، حضرت اقدس نے اصول و مبانی اسلام کا اثبات کلام
 کے دائرہ میں رکھ کر کچھ ایسے حکیمانہ انداز فکر سے فرمایا ہے کہ سلف و خلف کے
 کلام میں اس کی مثال شاذ و نادر ہی دستیاب ہوتی ہے پھر یہ عمیق علوم اور عقلی و
 حسنی دلائل کچھ ایسے رنگ استدلال سے پیش فرمائے ہیں کہ مخالف اور منکر کو
 بھی ماننے کے سوا چارہ کار باقی نہیں رہتا۔ ساتھ ہی ان مسائل کے اثبات
 میں حضرت کا سب سے بڑا افتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اشاعرہ اور ماتریدیہ

کے اختلافات میں رد و قدح کی راہ اختیار نہیں فرمائی بلکہ رفع اختلاف اور تطبیق و توفیق کا راستہ اختیار فرمایا ہے جس سے کلامی مسائل کا بڑے سے بڑا اختلاف نزاع لفظی محسوس ہونے لگتا ہے اور سارے ہی مشکلبین کی عظمت قلوب میں یکسانی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ شاید اسی بنا پر بعض اکابر دیوبند کلامی مسائل میں علماء دیوبند کو اشعری بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ جب وہ ماتریدی رہتے ہوئے بھی حضرت کی حکمت نظری کے تحت یا اشاعرہ کیساتھ ہو جاتے ہیں یا انہیں اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تو اکثر اہم مسائل میں اختلاف کا سوال ہی قائم نہیں ہوتا، کہ اشعری اور ماتریدی کا فرق نظر آئے۔ البتہ اس موقع پر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ مذہب کچھلاف جنگ کرنیوالوں نے جہاں مقابلہ کیلئے مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کئے وہاں خصوصیت سے عقل کو اس مقابلہ میں زیادہ پیش پیش رکھا اور اسے خصوصیت سے مذہب کے مقابلہ میں ڈالا ہے۔ چنانچہ مخالفین دین و مذہب کے شکوک و شبہات کی طولانی فہرست زیادہ اس عقل نارسا ہی سے پیدا شدہ ہے اسی لئے علماء کو بھی ان کے جوابات میں کافی حد تک عقل سے مدد لینے کی ضرورت پیش آتی جتنی کہ اس کیلئے یہ علم کلام کا ایک مستقل فن ہی وضع ہو گیا اسلئے اس فن میں عقل و نقل کا ایک خاص انداز کا سنگم ہو گیا اور قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مذہب کے سلسلہ میں عقل و نقل میں نسبت اور توازن کیا ہے؟ آیا مذہب کے حق میں یہ دونوں مساوی رتبہ رکھتی ہیں یا متفاوت ہیں؟

اس کے جواب میں دو طبقے پیدا ہو گئے جو افراط و تفریط کیساتھ ایک

دوسرے کارِ وِ عمل ہیں جس طبقہ کے ذہن پر فلسفیت کا بھوت سوار تھا اس نے عقل کا رتبہ نقل سے بڑھا کر اُسے تقریباً اصل کا مقام بخش دیا اور نقل کو ثانوی مرتبہ میں چھوڑ دیا، وہ اس وقت تک مذہبی احکام کو قابل قبول نہیں سمجھتے جب تک کہ عقل ان کے قابل قبول ہونے کا فتویٰ صادر نہ کر دے جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ اس طبقہ کے نزدیک وحی عقل کی حکومت کے نیچے ہے معتزلہ اسی میں مارے گئے اور انہوں نے عقل پسندی کے جذبہ سے مغلوب ہو کر رکھلے طور پر عقل کے وحی پر حاکم ہونیکا اعلان کر دیا اور اس طرح اعتزال پسند طبقہ اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمیٰ و جمیری اور شانِ ہدایت و حاکمیت کو معاذ اللہ اپنی جزوی عقول کے تابع بنا دینے کی جسارت پر اتر آئے۔ فلاسفہ قدیم عقل پسندی سے کچھ اور آگے بڑھ کر عقل پرستی کے مقام پر پہنچ گئے اور انہوں نے عقل کو گویا اللہ کی شانِ خالقیت میں شریک کر کے عقول عشرہ کو درجہ بدرجہ خالق کائنات کے درجہ میں پہنچا دیا۔ اور کھلے نفظوں میں خالق نہیں کہا تو بمنزلہ خالق ضرور قرار دیا۔ فلاسفہ عصر نے اس سے بھی چار قدم آگے ہو کر اس کمزور عقل کے بل بوتے پر سرے سے خدا کے وجود ہی کا انکار کر ڈالا اور ان کے نزدیک دین و مذہب ہی نہیں کائنات کی جزئی جزئی کا انصرام اور تکوین کا یہ سارا محکم نظام بھی عقل و طبع ہی کی کار فرمائی سے چل رہا ہے۔ ممکن ہے کہ فلاسفہ کا مولد و منشأ ابتدا میں اعتزال ہی ہوا ہو۔ کیونکہ ان سارے مذاہب کا قدر مشترک عقل کو وحی پر فوقیت دینا اور اصل ثابت کرنا ہے جس کے روپ حسب زمانہ بدلتے رہے۔

اس کارِ وِ عمل یہ ہوا کہ بعض اسلامی طبقات نے دین کے دائرہ میں ہر

سے عقل کے عمل دخل ہی کی کلی ممانعت کر دی اور اسے مذہب کی حد تک مہل و بیکار اور لایینی شے قرار دیا اور صاف اعلان کیا کہ مذہب کو عقل یا معقولیت سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اس کے کسی حکم میں کوئی عقلی مصلحت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ دین مذہب محض ایک آزمائشی چیز ہے جس کے ذریعہ بندوں کی اطاعت و بندت کو پرکھنا منظور ہے نہ کہ کسی معقولیت کیساتھ انہیں شائستہ اور مہذب بنانا جیسے کوئی آقا اپنے نوکر کو ایک پیتر اٹھالانے یا جا کر ایک درخت کو ہاتھ سے چھو دینے کا امر کر دے کہ اس میں بجز نوکر کی آزمائش کے اور کوئی مصلحت نہ ہو۔ اسلئے اس کے اعمال میں کسی عقلی حسن و قبح کا کوئی وجود نہیں اگر ہے تو اس کے معنی صرف ثواب و عذاب کے استحقاق کے ہیں نہ کہ حکم یا عمل کی معقولیت کے۔

لیکن علماء دیوبند کا مسکب اس بارہ میں بھی وہی نقطہ اعتدال و جامعیت ہے۔ نہ تو وہ دین کے بارہ میں عقل کو مہل اور دُور از کار سمجھتے ہیں جب کہ احکام کی عقلی مصلحتوں، کلی علتوں اور جامع حقیقتوں سے نصوص شرعیہ بھری پڑی ہیں اور جگہ جگہ اثبات مسائل، اجتہاد مسائل، استخراج احکام اور استنباط حقائق میں ان اُمور معقولہ کی تاثیر نمایاں ہے اور انکی ضرورت ناقابل انکار ہے اور نہ ہی اسے اس درجہ مستقل مانتے ہیں کہ وہ وحی کے مقابلہ میں اصل یا خالق ٹھہر جائے یا ثواب عقاب کا استحقاق بھی اسی کے فتویٰ پر دائر ہونے لگے۔ پس علماء دیوبند دین میں عقل کو کار آمد سمجھتے ہیں لیکن حاکم یا موجد ثمرات و احکام نہیں سمجھتے وہ عقل کو اثبات عقائد و مسائل کا آلہ سمجھتے ہیں خود اس سے عقائد و مسائل کا استفادہ نہیں کرتے وہ عقل سے نقل کو نہیں پرکھتے بلکہ نقل صحیح کو عقل کے صحت و سقم کے پرکھنے کی

کسوٹی سمجھتے ہیں وہ عقل کو محسوسات کے ناپ تول کا ترازو سمجھتے ہیں۔ معیبات کے ادراک کا آلہ اور حاسہ باور نہیں کرتے۔ اسلئے ان کے نزدیک دین و مذہب کی اصل وحی خداوندی ہے اور اس کے اثبات کے خدام میں سے ایک خادم عقل بھی ہے۔ گو شریف ترین خادم ہے مگر حاکم کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔

پس علماء دیوبند اس بارہ میں نہ فلسفی اور معتزلی ہیں اور نہ منتقشت اور جامد۔ بلکہ اہلسنت والجماعت کے طریق پر عقل کو کارآمد اور مؤثر مانتے ہیں لیکن بحیثیت خادم کے نہ بحیثیت حاکم کے ان کے نزدیک عقل دین میں تدبیر و تفکر کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعہ مخفی حکمتوں اور حقائق کا سراغ لگایا جاتا ہے مگر حکمتیں اور حقیقتیں اس سے بنائی نہیں جاتیں۔ پس عقل واضح احکام نہیں تابع احکام ہے عقل سے استخراج کردہ حکمت بھی اگر احکام میں سے نکلتی ہے تو یہ حکم اس پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود حکم پر مبنی ہوتی ہے۔ پس حکم خداوندی خود عقلیت و حکمت کا سرچشمہ ہے عقل و حکمت اس کا سرچشمہ نہیں۔ اسلئے عقل موضوع احکام ہے موجد احکام نہیں، مدرک احکام ہے منشی احکام نہیں، جسکے ذریعہ مصالح شرعیہ کھلتی ہیں، بنتی نہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ عقل وہی ہو سکتی ہے جو معرفت الہی اور فکر انجام میں غرق ہو اور ذکر خداوندی میں مہمک ہو۔ بنفیکر اور بے ذکر عقل خادم دین ہونیکے منصب کی اہل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے اسی عقل کو لب کہا ہے جو محض صورتوں کو رنگینی میں الجھ کر نہیں رہ جاتی بلکہ اس باطل میں سے حق نکال لیتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کائنات ارض و سما کو پیش کرتے ہوئے اس میں سے قدرت الہیہ کی نشانیوں نکال لائے اور اسے اولوالالباب اہل عقل کی تعریف کرتے ہوئے ان کے یہی دو وصف ذکر کئے

ہیں، ذکر، فکر، فرمایا۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ

”جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو
کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، اور
لیٹے ہوئے اور زمین و آسمان کی پیدائش
میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔“

اس سے واضح ہے کہ مطلق عقل جس میں یہ دو وصف ذکر اور فکر نہ ہوں
دین سے بالاتر تو کیا ہوتی اس میں خادم دین بننے کی ہی صلاحیت نہیں اس لئے
یہ ساری بحث لب میں ہے جو عقل معاد ہے، محض جنس عقل میں نہیں کہ وہ
علی الاطلاق خادم دین ہی نہیں ہے۔

سیاست اور خلفاء

سیاسی اور اجتماعی امور میں شریعت نے زیادہ تر توسعات کو سامنے
رکھا ہے کیونکہ سیاست ملکی تدابیر کے انصرام کا نام ہے اور تدبیر اور وسائل تدبیر
کا رنگ ہر دور کے مناسب حال الگ الگ ہے اس لئے شریعت نے اس کے
بارہ میں اصول بیان کر دیے ہیں مخصوص صورتوں پر زور نہیں دیا بلکہ مناسب
موقعہ پر ان کی مخصوص صورتیں اہل تدبیر پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً امارت و خلافت
کیلئے انتخاب اصلح کا اصول تو بیان کر دیا گیا لیکن انتخاب کی کوئی صورت ضروری
قرار نہیں دی کہ وہ نامزدگی ہو یا عام انتخاب۔ اور انتخاب میں اظہار رائے
ربانی ہو یا تحریری، اور تحریری میں محضر نامے ہوں یا الگ الگ پرچیاں لی

جائیں اور وہ انفرادی انداز سے بی جائیں یا اجتماعی صورت سے وغیرہ وغیرہ، بلکہ مصلحت وقت اور صاحب بصیرت ارباب حل و عقد پر چھوڑ دی گئی ہے۔ یا مثلاً ملک و ملت کے مہلک فتنوں اور معاشرتی بدعنوانیوں کی مخصوص تعزیرات کا اصول حدود قائم کر کے تعزیرات اور سزاؤں یا وار و گیر کی صورتیں علاوہ حدود شرعیہ کے امام وقت اور امیر کی رائے پر چھوڑ دی گئی ہیں اسلئے اس سلسلہ میں اصول قرآن و سنت کی تفصیلات توفیق کی تشریحات سے اور خلفاء کے تعامل کا حدیث اور تاریخ سے پتہ چلا یا جاتا ہے اب اگر امیر کا نصب العین دین اور اقامت دین ہے تو وہ اس مجموعہ سے صحیح راہ متعین کر سکتا ہے جس کی فکری اعانت کیلئے مجلس شوریٰ لازم کر دی گئی ہے اس بارہ میں علماء دیوبند کا مسلک امارت شریعہ ہے جس کی مہمات اور تفصیلات کا عقلی و نقلی نقشہ حکمت دلی الہی میں حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پیش فرما دیا ہے جس میں اقترابات اور اتفاقات کے دو عنوانوں کے نیچے ساری اسلامی سیاست اور اجتماعات منقح کر کے پیش فرما دیں اور سیاسی تشریح کی حکمتیں کھول دی ہیں مسلمان خواہ برسر اقتدار ہوں یا محکوم اس حکمت کے اصول ہر جگہ مشغل راہ بن سکتے ہیں۔ حضرت نانوتویؒ نے حکمت شریعہ پر قائم اٹھایا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہؒ نے حکمت شریعہ پر اس لئے اسلام کا اجتماعی فکر تو علماء دیوبند کو حضرت شاہ ولی اللہؒ سے پہنچا اور کلامی فکر اور عقل و نقل کی آمیزش سے ایک جدید علم کلام کا ذوق انہیں حضرت بانی دارالعلوم سے ملا جس سے مسلک میں جامعیت اور اجتماعیت کا پیدا ہو جانا قدرتی تھا۔ بہر حال اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علماء دیوبند کے مسلک میں شخصیات

کا مقام کیا ہے اور وہ اخلاقی طور پر بہر علم و فن اور ہر شعبہ دین کی اولوالامرات و اہل قدس و علمی و دینی شخصیتوں کے بارہ میں کیا جذبات عظمت و محبت رکھتے ہیں۔ جو ان کے مسلک کا اہم ترین رکن ہے اور مسلک کا اولین رکن قانون و دستور اور اس دستور کے دینی شعبہ جات تھے خواہ وہ نظری ہوں یا عملی! رکن کی تفصیل گزر چکی ہے) کہ وہ سب کے سب واجب العقیدہ اور لازم العظمت ہیں اسلئے مسلک کے دونوں بنیادی رکن بالتفصیل سامنے آگئے ہیں جس سے حدیث مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَحْصَاہِی کے تحت ”مَا“ اور ”اَنَا“ کی کافی تشریح ہو گئی جس سے یہ بنیادی مسلک بخود ہے۔ اس مرکب اصول کی روشنی میں مسلک کا ایک اور اہم ترین جز و خود بخود حل ہو جاتا ہے اور وہ نصوص شرعیہ کی مرادات سمجھنے اور متعین کرنے کا اصول ہے اور اس سوال کا خاطر خواہ حل ہے کہ علما دیوبند کا مسلک فہم مراد و ربانی اور تعین مرادات نبوی میں کیا ہے اور وہ کن اصول سے یہ متعین کرتا ہے کہ فلاں آیت یا فلاں روایت سے اللہ و رسولؐ نے فلاں مطلب کا ارادہ کیا ہے کیونکہ فہم مراد کے سلسلہ میں جبکہ مختلف مذاق اور طریقے پیدا ہو گئے ہیں جن میں اصل اور حقیقی طریقہ مل کر فی زمانہ کچھ غیر اور متعارف بلکہ ناقابل توجہ ہو گیا ہے۔ مثلاً ایک طریقہ مجرور رائے ہے کہ کتاب و سنت کے کافذ و حروف سامنے رکھ کر اپنے ذہن کی مدد سے مراد کے بارہ میں رائے قائم کر لی جاتے۔ ایک لغت عرب ہے کہ اسکے محاورات اور اسالیب کلام کو سامنے رکھ کر زبان دانی اور ادبیت کے بل بوتے پر مراد الہی کا تعین کیا جاتے۔ ایک عام مسلمانوں کا پڑا ہوا راستہ اور عمل کا ڈھنگ یا دین کے بارہ میں چلا ہوا رواج سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کو اس پر ڈھالا جائے

اور نصوص کا وہی مطلب لے لیا جائے جو ان رواجوں کی روشنی میں مفہوم ہوتا ہو۔ ایک طریقہ بزرگوں کی روایات و حکایات کا ہے کہ ان کے ذریعہ قرآنی اور حدیثی مروی متعین کی جائیں۔ ایک طریقہ تقاضا و وقت ہے کہ وقت کی روش اور حالات زمانہ جن نظریات کا تقاضا کریں انہی کو فہم مراد کیلئے مشعل راہ بنالیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ غرض ان میں سے ہر ایک طریقہ ذہن کو ایک خاص رُخ پر لگا دیتا ہے اور اسی رُخ سے آدمی ہر ایک بات سمجھتا ہے۔ پس اصل چیز ذہنیت اور ذوق ہے اور وہی ذوق فہم کا ظرف ہے۔ اسلئے قدرتی طور پر سوال ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کا مسک اس بارہ میں کیا ہے اور اس کا ذوق و ذہن جسے وہ بنانے اور اپنے رُخ پر لگانے کی سعی کرتا ہے، کیا ہے؟

یہ سوال اصول مذکورہ کی روشنی میں حل ہو جاتا ہے کہ علماء دیوبند کے مسک پر فہم مراد کا طریقہ نہ خود رائی ہے نہ ادبیت ہے نہ رسم و رواج ہے نہ افسانہ و حکایت ہے نہ نہ نظریات زمانہ ہیں۔ بلکہ تعلیم و تربیت ہے جس کے وہی دو بنیادی رکن ہیں، ایک کتاب و سنت اور ایک روشن فہمی و استناد۔ اور اس کے ساتھ دو بشرطیں، ایک استناد اور ایک تربیت یافتہ ذہنیت۔ جیسا کہ حضورؐ سے صحابہؓ نے اور صحابہؓ سے تابعینؓ نے تابعینؓ سے تبع تابعینؓ نے اور پھر ان سے فردین مابعد نے سلسلہ بسلسلہ کا براۓن کا برا استناد کیساتھ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اور فہم قرآن و حدیث میں ان کی تربیت سے وہ متواتر ذوق حاصل کیا جو اوپر والوں کا تھا اور وہی سلف سے خلف تک متواتر کے ساتھ آجتک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس ذوق اور تیار کردہ

ذہن میں وہ منقولہ مرادیں جو اللہ سے رسول تک، رسول سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک اور تبع تابعین سے آج کے دور تک سند کیساتھ آئیں، ڈالی جاتی رہیں اور ڈالی جا رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ ذہن کیلئے یہ رنگ گیری اور انصباغ اور یہ منقولہ مرادات کا واسطہ در واسطہ انفار محض کاغذ یا مطالعہ محض یا رواج یا ہنگامی حالات یا وقتی نظر و فکر یا لغت و ادب یا افسانہ اور کہانیوں سے دلوں میں منتقل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب ذوق شخصیتوں کی تربیت و تدریب اور صحبت و ملازمت میسر نہ ہو کیونکہ کلام کی بہت سی خصوصیات لب لہجہ طرز و ادا اور طریق نظم اور ہیئت متکلم سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیات کلام اور ہیئتیں کاغذ پر مرقم نہیں ہو سکتیں۔ پھر مراد کے تعین میں اوپر والوں کا طرز عمل اور نمونہ عمل بھی کافی ذہیل ہے، ظاہر ہے کہ عمل کا یہ نقشہ بھی کاغذ اور کالے نقوش میں نہیں سما سکتا۔ مزید یہ کہ دلوں میں ایمانی حرارت کی کیفیات اور عشق و محبت کے جذبات جو اپنے جذب و کشش سے اتباع حق پر ابھارتے ہیں دلوں ہی سے دلوں میں آسکتے ہیں کاغذ اور سیاہ حروف کے راستے، یا کسی اور طریقہ سے منتقل نہیں ہو سکتے اور جبکہ ان سب چیزوں کو تعین مراد میں عظیم دخل ہے بلکہ فہم مراد ان پر موقوف ہے اور ان کا تعلق صرف صاحب ذوق صاحب عمل اور صاحب طرز شخصیتوں سے ہے کاغذ سے نہیں۔ تو محض کاغذ یا محض صوت یا محض صورت تعین مراد کیسے کافی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کیساتھ ان قلبی شخصیتوں کی قلبی کیفیات شامل نہ ہوں جو شخصیتوں کی محض لغات و ملاقات سے نہیں بلکہ طویل صحبت اور معیت اور ملازمت کے ذریعہ ہی قلب میں آسکتی ہیں اسلئے جو طبقہ ان سارے شخصیات کی موثرات

سے کٹ کر محض کاغذ اور لٹریچر کا ہو رہا ہو وہ صرف اپنے ہی ناز و بیت یافتہ نفس اور اپنے ہی خود رو ذہن کے آزاد تخیلات اور مجرورائے سے مراد ات خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کریگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ خود اس کا اپنا مفہوم اور خود اسکی اپنی ہی مراد ہو گی خدا کی مراد نہیں ہو سکتی۔ اسلئے یہ فہم مراد نہ ہوگا بلکہ وہ فہم مراد ہوگا۔ اور مزید برآں ایک تبلیس بھی ہوگی کہ اپنے ذہنی تخیلات کو خدا کے الفاظ کی طرف منسوب کر کے خدا کی مراد ظاہر کیا جائے۔ اسلئے فہم مراد میں کتاب اللہ کیساتھ ربانی شخصیتوں اور ان کے ذہنی تصرفات کا ہونا ناگزیر ہے۔ ہاں پھر اسی طرح جو کتاب و سنت سے بے نیاز ہو کر محض شخصیتوں اور ذوات کے پیچھے ہو لیادہ ان کے ذاتی اور منہجی اقوال میں فرق نہیں کر سکے گا جبکہ قانون کی تعبیر اور عبارت نص ہی اس کے سامنے نہیں جو ذات محض کے احوال اور منہجی تقاضوں میں ذرق نمایاں کرتی ہے۔ اسلئے جسے علماء دیوبند کا اصل مسک قانون اور شخصیت سے مرکب تھا ایسے ہی ان کا تفہیمی مسک اور فہم مراد کا راستہ بھی اپنی دو چیزوں سے مرکب ہے کتاب اور استناد۔ اور ان کیساتھ استناد اور تربیت ذہن و ذوق۔ وہ کتاب سے دین کی متعینہ تعبیر لیتے ہیں اور شخصیتوں سے ان تعبیروں کے معانی و مرادات اخذ کرتے ہیں۔ استناد سے ان کا رابطہ ذات نبوی سے قائم کرتے ہیں اور تربیت سے ذہن کو زینخ سے بچا کر اخذ مراد کی استقامت پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو رکن بھی گر جائیگا فہم مراد کی عمارت میں اتنا ہی نقص اور کھوٹ پیدا ہو جائے گا جس سے وہ غیر معتبر ٹھہر جائے گا۔ چنانچہ ہدایت و ضلالت کے معیار سے اگر دنیا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو گمراہ قومیں گمراہ ہی اس وقت ہوتی ہیں جبکہ انہوں نے فہم دین میں ان دونوں بنیادوں کتاب و استناد اور دین و مربی دین کو کلیتہً ترک کر دیا یا ان میں سے

کسی ایک پر قناعت کر کے دوسری کو چھوڑ دیا ہے تو نتیجہً انہیں دونوں ہی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے کیونکہ مری کے بغیر تو کتاب کا فہم صحیح ملے نہیں ہوتا بلکہ نرا وہم رہ جاتا ہے جبکہ کتاب کا مفہوم متعین کرنے میں نفس امام ہوتا ہے اور وہ شخصیت کے بغیر ناز بیت یافتہ اور زلیخ زوہ ہے تو تعین مراد کے سلسلہ میں مراد نفس رہ جاتی ہے۔ مراد خداوندی سامنے ہی نہیں آتی اور کتاب اور اس کی تعبیر متعین کے بغیر دین خالص نہیں رہتا جبکہ اس میں تعبیر خداوندی کے بجائے محض مربیوں کی تعبیر رہ جاتی ہے، جن کے راستے سے ان کے ذاتی احوال و اقوال اور منضبی احوال و اقوال میں خلط ملط ہو کر دین، غیر دین کیساتھ رمل کر مشتبہ ہو جاتا ہے اور غیر دین کو دین سمجھنے رہنے سے بدعات و محدثات کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے فہم کے بجائے وہم اور فرقان و امتیاز کی جگہ جو حقیقت علم و فہم ہے التباس و تلبیس کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح دین خالص باقی نہیں رہ سکتا۔ پہلی قوم میں جو کتاب کے کاغذوں و نقوش پر قناعت کرتی ہے، اتباع شخصیات نہ رہنے سے خودی، خود فہمی اور خود رانی کا غرور و گھمنڈ پیدا ہو کر قوم کو متکبر، جامد اور ہٹ دھرم بنا دیتا ہے اور دوسری قوم میں جو مربیوں کی شخصیتوں پر قناعت کرتی ہے۔ علم کتاب نہ رہنے سے خودی اور شخصیت پرستی کی ذلت و پستی پیدا ہو کر قوم کو شرک و تذلل کا روگ لگ کر قوم کو مبتدع اور مخلوق پرست بنا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین ان میں سے کسی صورت بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ اہم سابقہ میں سے یہودی کی قوم کتاب بلا شخصیت پر عمل کر کے اشکبار و جود اور کج فہمی کا شکار ہوئی اور نصاریٰ کی قوم شخصیت بلا کتاب پر قناعت کر کے شخصیت پرستی اور شرک و بدعات میں گرفتار ہوئی۔ یہودی میں علمی فتنہ نے سر اٹھایا جس سے

ان کا ہم وہم سے بدل گیا اور معلومات کے بجائے توہمات رہ گئے۔ اور نصاریٰ میں عملی فتنہ نمایاں ہوا جس سے ان کا عمل رسوم محض کے ضلال سے بدل گیا اور جاہلانہ طور طریق میں تبدیل ہو گیا۔ پہلی قوم شخصیتوں سے منقطع ہو کر ان سے بیزار اور غرور و شکبار سے جب انکی دشمن بنی تو انبیاء و اولیاء اور احبار و رہبان کو جھٹلایا بھی اور قتل بھی کیا اور دوسری قوم کتاب اور علم سے منقطع ہو کر بے وقار ہوئی تو اتنی کہ اس نے شخصیتوں کے سامنے راہ تذلیل اختیار کر کے انبیاء و اولیاء و احبار و رہبان کو اپنا رب بنالیا۔ پہلی قوم علمی فتنہ میں گر کر شبہات کا شکار ہوئی اور دوسری قوم عملی فتنہ میں گھر کر شہوات میں گرفتار ہوئی۔

پہلی کو قرآن نے معصوب کہا کہ وہ جاحد و متکبر ہو گئی تھی اور دوسری کو ضال کہا کہ وہ ذلت نفس میں مبتلا ہو کر مخلوق پرست ہو گئی تھی۔ پہلی قوم منکر اور باغی بنی اور دوسری قوم بتدع اور مشرک ہو گئی جس سے انکا علم بھی گیا اور عمل بھی جسکی بنیاد وہی فہم مراو کے دو رکضوں میں سے ایک کا چھوڑ دینا تھا جس کا انجام یہ نکلا کہ دونوں کن ہاتھ سے گئے، نہ کتاب رہی نہ شخصیت۔ پہلی قوم کے بارہ میں قرآن نے کہا:-

كَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ أَجَّبُوهُ فَأَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ
قَرِيبًا كَذِبًا وَأَقْرَبًا يَقْتُلُونَ
| کو جسے نہ چاہتے تھے دل انکے تو ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔

اور دوسری قوم کے بارہ میں فرمایا کہ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَهَبَاءَهُمْ آبَاءًا | بنالیا اپنے عالموں اور درویشوں کو رب،
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا | اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح ابن مریم کو حالانکہ ان کو

اُمْرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا | یہ حکم تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کریں۔
 امت مسلمہ میں دونوں کی نظیریں موجود ہیں، ایک طبقہ کتاب و سنت
 کے نام پر قناعت کر کے اتباعِ سلف اور احترامِ خلف سے نہ صرف بے نیاز بلکہ
 ان کے بارہ میں گستاخ و بے ادب اور بدگمان و بدزبان ہے اور ایک شخصیتوں
 اور اولیاءِ امت کی ذوات پر قناعت کر کے کتاب و سنت اور ان سے اپنا دستور
 حیات اخذ کر نیسے بے تعلق بلکہ بعض اوقات کتاب اللہ کے بارے میں یہ کہنے
 سے بھی نہیں بچتا کہ کتاب ساکت ہے اور یہ اولیاء کی شخصیتیں کتابِ ناطق ہیں۔
 ہمارے لئے یہ کتابِ ناطق کافی ہے۔ پہلا طبقہ یہود کی طرح علمی غرور و گھمنڈ اور اٹکیا
 میں مبتلا ہے اور دوسرا طبقہ نصاریٰ کی طرح عملی تذلّل اور بدعات و محدثات میں بھینسا
 ہوا ہے۔ اس صورتِ حال کو دیکھ کر حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ
 ”جو شخص ہمارے علماء میں سے بگڑا وہ یہود کے مشابہ ہے اور جو ہمارے
 درویشوں میں سے گمراہ ہوا وہ نصاریٰ کے ساتھ ملتا ہے۔“
 پس اسلام کے بے راہ و طبقوں میں بھی گمراہی کی یہی دو بنیادیں ثابت ہوئیں
 بعض نے کتاب و سنت کا نام بیکر سلف کا اتباع و احترام ہاتھ سے دیدیا اور بعض
 نے شخصیتوں اور بزرگانِ دین کی عظمت کا نام بیکر کتاب و سنت اور سننِ نبویؐ
 کے طریقہ کو خیر باد کہہ دیا۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے ابتدائے عالم بشریت سے تا
 قیامِ قیامت انسانی ہدایت و تربیت کو اپنی دو حدود (کتاب اور سنن) سے
 محدود رکھا اور ہر دور میں کتب سماویہ کیساتھ تو انبیاءؑ کی شخصیتیں بھیجی جاتی رہیں۔
 اور انبیاءؑ کے ساتھ کتابیں اتاری جاتی رہیں۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

”البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبر معجزات کیساتھ بھیجے اور ان کیساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا تاکہ لوگ عدل و انصاف کیساتھ قائم رہیں۔“

اور اسی لئے انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکہ میں جہاں علم و معرفت اور قوانین ہدایت کی کتاب چھوڑی وہیں ان کے حقیقی ظروف اور وسائل تعلیم و تربیت علماء و خلفاء بھی چھوڑے۔

ایک طرف فرمایا۔

ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا
بعدی ابدان تمسکتہ بہما
کتاب اللہ و سنتی ۝
و فی روایۃ کتاب اللہ و عترتی (بن محمد)

”تمہارے اندر دو اہم اور بھاری چیزیں چھوڑے جا رہی ہوں اگر ان دونوں کیساتھ تمسک کیا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت! اور روایت ہے اللہ کی کتاب اور اپنی آل و عترت۔“

اور ایک طرف فرمایا کہ

یحصل هذا العلم من کل خلف
عدولہ ینفون عنہ تحریف
الغالبین و انتحال المبتطلین و
تاویل الجاہلین (مشکوۃ)

”اس علم کو پھیلپوں میں سے ان کے نیک لوگ حاصل کریں گے جو کہ غالی لوگوں کی تحریف اور اہل باطل کی تلبیس اور جاہلوں کی غلط تاویل کو رد کریں گے۔“

اور ان ہی دو حدیثوں میں انہیں ابدی اور دائمی فرمایا جس سے واضح ہے کہ کتاب اور اخلاف کے یہ دونوں سلسلے تا قیام قیامت قائم رہیں گے اور اس طرح اسلام میں ایک فرقہ حقہ کا وجود و امان باقی رہے گا۔ چنانچہ ہر دور میں اخلاف

رشید نے بھی جیسے اپنے خلفاء اور اخلاف عدول چھوڑے وہیں ان کیساتھ کتب
 رشد و ہدایت بھی چھوڑیں۔ پس کوئی دور نہ کتاب محض کا آیا کہ اس کیساتھ معلم کتاب
 شخصیت نہ ہو، اور نہ کوئی دور شخصیت محض کا آیا کہ اس کیساتھ کتاب اور قانون نہ
 ہو کہ اسکے بغیر دین اور ابوالدین کی اپنے اصلی رنگ میں بقا و تحفظ کی کوئی صورت
 ہی نہ تھی۔ اسی لئے علما دیوبند نے اپنے تعلیمی و تربیتی مسلک میں فہم نصوص کیلئے
 کتاب و شخصیت کا یہ مسلک و متواتر مرکب طریقہ اختیار کیا جس میں علم اور مروت دین
 قانون اور معلم قانون، راہی اور راہنما اور شیوخ برابر کے دو رکن رہیں تاکہ ان کا فہم و ہم
 سے اور استقامت و یلغ سے بچا رہے اور ان کا عمل و اتباع شرک و بدعت سے
 محفوظ رہے۔ پھر اسی اصول سے مسلک کا ایک اور اہم حصہ بھی واضح ہو جاتا ہے
 جو اسی پر متفرع ہے اور اس میں بھی اسی جامعیت و اعتدال کا عنصر غالب ہے جو
 اس کے مجموعی مسلک میں نمایاں ہے اور وہ نصوص شرعیہ سے استدلال کا مسئلہ
 ہے جو فی زمانہ کافی الجھ گیا ہے جس میں افراط و تفریط کا کافی دخل ہو چکا ہے اور وہ
 یہ ہے کہ اس کے نزدیک کتاب و سنت کے ظواہر اور بواطن دونوں ہی وجوہ استدلال
 ہیں ان میں سے کسی ایک پر قناعت نہیں کی گئی ہے۔ وہ جیسے کتاب و سنت کے
 الفاظ و تعبیرات بلام و کاست اختیار کئے ہوئے ہے ویسے ہی ان کے اندرونی
 معانی اور گہرے مطالب و حقائق کو بھی مضبوط پکڑے ہوئے ہے جن کا ذوق اُسے
 شیوخ علم صحبت و فیضان سے میسر ہے اسلئے وہ نصوص کے ظواہر اور بواطن
 دونوں ہی سے استدلال کی راہ پر ہے نہ وہ اصحاب ظواہر میں سے ہے جو الفاظ
 نصوص پر جامد ہو کر رہ جاتے اور بواطن نصوص یا ان کی حقائق سے بے نیاز ہو جاتے

اور نہ وہ باطنیہ میں سے ہے کہ شرعی تعبیرات کی اس کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہو اور ذہنی گھمیر میں گم ہو کر رہ جائے پس ان کے مسکب پر شرعی تعبیرات قطع نظر ان کے معانی و مدلولات کے خود اپنے نظم و عبارت کے لحاظ سے بھی ہزار ہا علوم و احکام کا سرچشمہ ہیں اور ان کی عبارت دلالت اشارت اور فقہار سے ہزار ہا مسائل وجود پذیر ہوتے ہیں جن سے دین باغ و بہار بنا سوا ہے اور دوسری طرف ان تعبیرات کے معانی نہ صرف لفظی اور معنوی مدلول کی حد تک ہی علوم کے حامل ہیں بلکہ ان معانی کے پردوں میں بھی اور ہزار ہا معانی و حقائق مستور ہیں جو قواعد شرعیہ اور قواعد عربیت کیساتھ عمل صالح کی مداومت اور صلحہ کی صحبت و معیت کے فیضان ہی سے قلوب پر وارد ہوتے ہیں ۷

حرف حرفش راست اندر معنیٰ

معنیٰ اور معنیٰ در معنیٰ

اس لئے علامہ دیوبند کا مسکب استدلال کے دائرہ میں نصوص کے ظواہر و باطن دونوں کو جمع رکھ کر دونوں ہی کا علمی حقیقہ ادا کرنا ہے اور ان میں سے کسی ایک پہلو کو بھی ظاہر یا باطنیہ کے انداز سے نظر انداز کرنا نہیں۔ تاکہ نصوص کا ظاہری علم بھی قائم رہے اور باطنی معرفت بھی برقرار رہے اور پھر اس جامع نظام اور باطن مسکب سے ایسے جامع لوگ بنتے رہیں جو عالم باللہ بھی ہوں اور عالم باللہ بھی ثابت ہوں اسی لئے اس کا افادہ عمومی اور ہمہ گیر اور نفع عام ہے کیونکہ ان کے مسکب میں جیسے روایت کے سلسلہ سے منصوصات قرآنی و حدیثی اور نصوص فقہیہ کو ان کے صحیح مدلول اور معانی کیساتھ قوم تک پہنچانا ضروری ہے کہ اس

کے بغیر تو دین قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ بالخصوص جبکہ شریعت کا مدار بھی ظاہری احکام پر ہے جس کے معیار سے مواخذہ و گرفت ہوتی ہے ویسے ہی درایت کے راستوں سے ان منصوص معانی کے حقائق و اسرار اور علل و حکم سے بھی قوم کو مستفید کرنا ضروری ہے جنکی وسعتوں اور گنجائشوں کی بدولت ہی ہر دور کی قومی نفسیات اور وقت کی مقتضیات کی رعایت ممکن ہے تاکہ فتنہ کے زمانہ میں جبکہ دین کے اصول ہی کا سنبھالنا بھاری ہو رہا ہو اور ظواہر پر جمود محض اور جزئی جزئی کی سخت گیر پابندیوں سے نفس دین ہی سے قوم کے بیزار ہو جائیگا اندیشہ لاحق ہو تو مربیان نفوس ان وسعتوں سے قوم کو تھام سکیں اور رفتہ رفتہ ان پابندیوں پر حکمت کیساتھ لے آئیں اور انہیں دائرہ دین سے باہر نہ نکلنے دیں۔

پس جیسے علماء دیوبند کے مسلک میں جزئی جزئی پر خواہ وہ فہمی ہوں یا حدیثی اور قرآنی تفسیر اور جماع و ضروری ہے ویسے ہی دین کی اندرونی وسعتوں اور گنجائشوں سے ممکنہ حد تک قوم کو گنجائش دینا اور عوام کے حق میں تشدد اور سخت گیر پالیسی سے بچتے رہنا بھی ضروری ہے ورنہ دین کی کلیاتی گنجائشیں اور رخصتیں جن کا تعلق بہت حد تک دین کے باطنی حصہ ہی سے ہے کالعدم ہو کر رہ جائیں گی۔

بہر حال علماء دیوبند اپنے جامع ظاہر و باطن مسلک کے لحاظ سے نہ تو منقولات اور احکام ظاہر سے بے قیدی اور آزادی کا شکار ہیں اور نہ اسکی باطنی اور عمومی گنجائشوں کے ہوتے ہوئے قومی نفسیات اور مقتضیات وقت سے قطع کر لینے کی بیماری اور ضیق النفس میں گرفتار ہیں۔ علماء دیوبند کا یہی وہ جامع اور معتدل مسلک ہے جو ان کو اس آخری دور میں اہل سنت والجماعت کے مسئلو

طریقہ پر ان کے علمی مورث اعلیٰ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور بانی دارالعلوم حضرت حجۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ اور اس کے سرپرست اعظم قطب وقت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ اسرارہم سے پہنچا جس پر وہ خود بھی رواں دواں ہیں اور اپنے مستفیدوں کو بھی سو برس سے اسی پر تعلیم و تربیت دیکر رواں دواں کر رہے ہیں۔ اسلئے اب اس جامع اور معتدل مسک کا اصطلاحی الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ علماء دیوبند دیناً مسلم ہیں۔ فرقہ اہلسنت والجماعت ہیں۔ مذہباً حنفی ہیں۔ مشرباً صوفی ہیں۔ کلاماً ماتریدی ہیں۔ سلوکاً پستی بلکہ جامع سلاسل ہیں۔ فکر اولی الہی ہیں۔ اصولاً قاسمی ہیں۔ فروغاً رشیدی ہیں اور نسبتاً دیوبندی ہیں۔ والحمد للہ علیٰ ہذا الجامعیۃ *

علماء دیوبند کا نقطہ آغاز

علماء دیوبند کا نقطہ آغاز دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ اسی کی تعلیمات اور طرز عمل سے یہ مسک تعلیمی رنگ سے ہندوستان میں پھیلا اور علماء دیوبند کے نام سے موسوم ہوا اسلئے ضرورت ہے کہ ہم دارالعلوم کے وہ مقاصد جو اس کے مقدس بانی اور بانی کے رفقاء کار اہل اللہ کے طرز عمل اور عملی تعلیم سے نمایاں ہوئے پیش کر دیں تاکہ یہ مسک نظری طور پر ہی نہیں عملی انداز سے بھی سب کے سامنے آجائے۔

اس مسک کے لحاظ سے اگر دارالعلوم کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو اس کے اسلاف اور مؤسستین صرف مدعیان مسک ہی نہ تھے بلکہ مسک کا

عملی نمونہ بھی تھے۔ اور بالخصوص حضرت بانی دارالعلوم قدس سرہ مسکب کے ان نظری اور عملی پہلوؤں کا مجسم پیکر تھے۔ گویا اس مسکب جامع کو اگر مجسم کہا جائے تو حضرت نانوتویؒ کی ذات بن جاتی ہے جس کے قول و عمل سے نہ صرف اس مسکب کے سارے گوشے و اشکاف ہوئے بلکہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اغراض و مقاصد بھی اس مسکب کی روشنی میں مشخص ہوئے جو حضرت کے ذہن مبارک میں منجانب اللہ ودیعت کئے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک مسکب کی اجزاء کو تحریر میں منضبط اور مدقون کرنیکی ضرورت پیش نہیں آئی بلکہ ان بزرگوں کا عمل و رفتاریں مابعد ہی مسکب کی صورت آنکھوں کے سامنے پیش کرتا رہا اور جماعت دیوبند اس پر گامزن رہی۔ یعنی مسکب مجسم صورت میں سامنے رہا اسلئے اسکی عملی صورت کیطرف ذہنوں کی توجہ منطقت نہ ہوئی جیسا کہ دور نبویؐ کا طرز عمل صحابہؓ کی مجسم صورتوں سے نمایاں اور منطوی اور لپٹا ہوا تھا۔ ان حضرات کے دنیا سے نہایت ہو جانیکے بعد بہت سے وہ امور جو سینوں کی امانت تھے سینوں سے سفینوں میں بھی منتقل کئے گئے۔ ورنہ بعالم اسباب طریق نبوت اور طریق صحابیت کے دنیا سے ضائع ہو جانیکا اندیشہ تھا۔ یہی صورت مسکب علماء دیوبند کی بھی تھی کہ اس کے ابتدائی دور میں وہ اکابر کے عمل میں محفوظ اور سینوں میں جاگزین تھا اور شخصیتوں کو دیکھ کر اس کا نقشہ آنکھوں میں پھرتا رہتا تھا لیکن مسکب کے اسی سابقہ اور مرکب اصول کی رُو سے شخصیتیں کتنی بھی موقر ہوں جب تک ان کے بعد کیلئے مسکب کی کوئی منضبط تعبیر یقید تحریر نہ ہو بعد والوں کیلئے مسکب کا کوئی معیار قائم نہیں ہوتا جس کی رُو سے کسی مسکب انسان کا تطبیق یا تصویب کیا جاسکے۔

اسلئے ضرورت پیش آتی کہ اسے ابتدائی سرچشمہ (دور نبوت) سے بیکر مؤسبین دارالعلوم کے دور تک تسلسل کو سامنے رکھ کر منضبط کیا جائے جس کا یہ اجمالی اور مختصر خاکہ عرض کیا گیا۔ اب ضرورت اس کی رہ جاتی ہے کہ جیسے علماء دیوبند کے اس مسکب کو اصول کی روشنی میں عرض کیا گیا اور اس کے نظری اور عملی اجزاء کی اصولی اور سلسلہ داری تفصیل پیش کی گئی ایسے ہی اسکے بارہ میں بانی دارالعلوم کے عمل سے بھی اس کا نقشہ سامنے کر دیا جائے کہ جس کیساتھ اس دور کے وہ اکابر اسلاف وابستہ رہے ہیں جو حضرت بانی کے رفقاء کار اور تاسیس دارالعلوم میں معین و مددگار تھے تاکہ یہ مسکب جس طرح اوپر سے جامعیت کیساتھ مؤسبین دارالعلوم تک پہنچا اسی طرح اس کا ان بزرگوں کے عمل کی لائنوں سے چلتا ہوا ہونا بھی واضح ہو جائے۔ سو وہ یہ ہے کہ :-

اولاً :- حضرت بانی اعظم نے دارالعلوم کی بنیاد رکھ کر درس و تدریس اور تعلیم کا آغاز کرایا اور خود بھی چھتہ کی مسجد میں جو اس دارالعلوم کا نقطہ آغاز ہے درس شروع فرمایا جو اس مسکب کا عنصر غالب تھا اور پھر ان کے تلامذہ میں خصوصیت سے علوم دینیہ حدیث و قرآن، فقہ و تصوف اور حکمت و کلام وغیرہ کے ایسے دواماً تیار ہوئے جو یکے بعد دیگرے دارالعلوم کے صدر مدرسین بنائے گئے یعنی غارف باللہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ اور مجاہد فی سبیل اللہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی قدس سرہ جن سے اولاً دارالعلوم کے احاطہ میں ان تمام دینی شعبوں کا سلسلہ پھیلا جن کی تفصیل مسکب کے اولین رکن کے ذیل میں عرض کی جا چکی ہے۔ پھر حضرت نے اس سلسلہ کو مدرسہ

دیوبند کے قیام تاسیس ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ تاسیس دارالعلوم کے بعد جبکہ
جبکہ خود بھی مدارس دینیہ قائم کئے اور اپنے متعلقین کو بھیج کر زیر خطوط کے ذریعہ
فہمائش کر کے جبکہ مدارس قائم کرائے جس سے تعلیم دین کا ملک میں ایک حال
پھیل گیا۔ حضرت بانی کے اس عمل سے واضح ہوا کہ کتاب و سنت اور اسکے متعلقہ
علوم و فنون کی تعلیم و تدریس اور اس کیساتھ اس کے عام بنانے کیلئے قیام مدارس
مکاتب کی تحریک علماء دیوبند کا اہم ترین اور بنیادی مقصد تھا جو بانی دارالعلوم
کے عمل سے مشخص ہوا۔

دوسرے۔۔ اسی مسجد چھتہ میں جو دارالعلوم کا نقطہ آغاز اور حضرت بانی قدس
سرہ کی قیام گاہ تھی حضرت نے حلقہ ارشاد و تلقین قائم فرمایا جس میں یہی اعضاء و
اجزائے دارالعلوم شریک ہوئے اور حضرت کے روحانی توجہ و تصرف سے
ان کی باطنی تربیت کی جاتی تھی۔ اسلئے حضرت بانی ہی کے عمل سے علماء دیوبند
کا دوسرا بنیادی مقصد تربیت باطنی اور تزکیہ نفس بھی مشخص ہوا۔

تیسرے۔۔ اسی دارالعلوم کے احاطہ میں حضرت بانی قدس سرہ نے محکمہ قصار
قائم فرما کر صدر المدرسین دارالعلوم حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو اس کا قاضی
مقرر فرمایا جس سے ہزارالجھے ہوئے مقدمات شرعی انداز سے فیصل ہونے لگے
اور اسلامی عدلیہ مسلمانوں کے قبضہ میں آنے لگا جو حکومت کا ایک اساسی شعبہ
ہے جس سے واضح ہوا کہ قیام دارالعلوم کا مقصد مسلمانوں کے پرسنل لا، کا تحفظ اور
قیمیری رنگ میں اس کا عملی اجراء و نفاذ بھی تھا جو عمل میں لایا جانے لگا۔

چوتھے۔۔ اسی دارالعلوم کے احاطہ میں حضرت بانی نے طلبہ کو گد کا، بنوٹ

اور لاطنی وغیرہ چلانے کی مشقیں بھی شروع کرائیں جس سے واضح ہوا کہ دارالعلوم کے فضلاء اور منتسبین میں فن سپاہ گری اور مجاہدانہ اسپرٹ کا محفوظ رکھنا بھی دارالعلوم کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا جو سیاست کا اساسی شعبہ ہے گو مخالفین کی طرف سے اس پر اعتراضات بھی کئے گئے اور کرائے گئے کہ یہ مدرسہ عربیہ کہاں رہا، مدرسہ عربیہ ہو گیا۔ مگر حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کی۔

پانچویں ش: عیسائی مشنریوں، آریوں اور دوسرے فرق باطلہ کی اسلام کے بارہ میں شکوک اندازی، الزام تراشی اور متعصبانہ اعتراضات کے جواب میں جا بجا مدافعانہ اور مناظرانہ تقریروں کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور ساتھ ہی محققانہ مواعظ و خطبات اور تذکیر و اصلاح کا آغاز بھی کیا۔ دیوبند اور بیرون دیوبند میں تذکیری خطبات دئے۔ بیرونجات کے سفر خود بھی کئے اور اپنے تلامذہ سے بھی کرائے جس سے یہ اصلاحی سلسلہ پھیلنا اور بڑھتا رہا اور جس کا مرکز دارالعلوم رہا۔

خصوصیت سے مقامی لوگوں کی اصلاح میں حضرت نے اصلاح معاشرۃ کی طرف زیادہ توجہ فرمائی کیونکہ دیوبند کی برادری عموماً رسوم جہالت میں مبتلا تھی۔ نکاح بیوگان جاری فرمایا جسے یہاں پر انتہائی مذموم سمجھا جاتا تھا کہ اس کا نام بھی آنے سے تلواریں کھنچ جاتی تھیں۔ شرفار کی عورتوں سے ہندوانہ لباس ترک کرایا جو یہاں کی عام معاشرت تھی مسجدوں میں سے تعزیریہ نکلوانے جو محرم میں تقریباً ہر مسجد سے اٹھائے جاتے تھے۔ شادی و غمی کی مسرفانہ رسوم کی اصلاح فرمائی، بھاتی، تیجہ، دسواں، چہلم وغیرہ کی رسمیں ختم کرائیں۔ غرض مقامی لوگوں کو اسلامی معاشرت کے راستہ پر ڈالا۔ تقریر و تذکیر سے ہی بہار،

بلکہ عملی طور پر برادریوں کے سربراہ اور ذمہ دار قسم کے لوگوں کو سمجھا سمجھا کر ان سے تحریری معاہدے کرائے، دستخط لئے اور حسن معاشرت کو ان میں اس طرح چالو کیا کہ جس سے واضح ہوا کہ تذکیر و موعظت مسلمانوں سے اصلاحی رابطہ اور خصوصیت سے ان کی معاشرتی اصلاح بھی علماء دیوبند کے بنیادی اغراض و مقاصد میں شامل تھی۔

چمکتے:۔ حضرت نے دیوبند کے شیوخ میں سنیت اور سنی مذاق رائج کر نیکی جدوجہد فرمائی۔ کیونکہ یہاں کے شیوخ میں عموماً تفضیلیت کے اثرات رہے ہوئے تھے گو وہ شیعہ نہ تھے مگر ناموں اور کاموں میں شیعیت کے آثار سے کافی متاثر تھے اور کم سے کم تفضیلیت کا اثر اکثر و بیشتر بے لکھے پڑھے طبقہ میں سرایت کئے ہوئے تھا۔ حضرت نے اسے زائل فرمایا۔ اس بارہ میں حضرت کا مقولہ بزرگوں کے واسطے سے سننے میں آیا کہ ”پہلے میں دیوبند والوں کا ہو گیا ہوں پھر انہیں میں نے اپنا کیا ہے“ اور حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ”ہم ان کا (حضرت نانوتوی کا) خلاف یوں بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد تک تو سب ان کے قبضے میں جا چکی ہے“ اشارہ عمومی اثرات کی طرف تھا۔ جس سے واضح ہوا کہ اصلاح کا سلسلہ حضرت نے عوام سے نہیں بلکہ خواہں سے شروع فرمایا۔ دوسرے نکتوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی عملی اصلاح فرمائی اور خواص کی نظری۔ اسلئے دارالعلوم کے مقاصد اور پروگرام میں فکر و عمل دونوں کی اصلاح شامل نکلی۔

ساقیویش: حضرت بانی نے اپنی آخری عمر میں یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ کاش میں

انگریزی پڑھتا اور یورپ جا کر مدعیانِ حکمتِ فرنگ کو بتلاتا کہ حکمت وہ نہیں جسے تم حکمت سمجھ رہے ہو بلکہ یہ ہے کہ جو انبیاء کرامؑ کے قلوب سے نکل کر روشن سینوں میں اُترتی ہے۔ اور یہ کہ عالم کی صلاح و فلاح اس رسمی حکمت میں نہیں بلکہ اس حقیقی اور حقانی حکمت میں مضمون ہے۔ جس سے واضح ہوا کہ السنۃِ رغیرہ کی تعلیم اور ممالکِ غیر میں تبلیغ و اصلاح بھی علماء دیوبند کے مقاصد میں شامل تھی جو بظاہر اس وقت کے حالات کی نامساعدت سے عملی جامہ نہ پہن سکی صرف آرزو ہی کے درجہ میں رہی مگر اس کا اظہار کر دیا گیا۔ اسی بنا پر بعد میں ان کے اخلافِ رشید نے اس طرف بھی قدم بڑھایا۔ وقتاً فوقتاً دارالعلوم میں انگریزی، سنسکرت وغیرہ کی تعلیم کا اجراء ہوا اور آج انگریزی تعلیم ایک شعبہ کی حیثیت سے دارالعلوم میں قبول کر لی گئی ہے۔ پس تعلیم دارالعلوم تو ممالکِ غیر میں پہلے ہی پہنچ کر بین الاقوامی ہو چکی تھی جس سے عمومی اصلاح ہو رہی تھی۔ اب بین الاقوامی تبلیغ و اصلاح کا راستہ بھی کھل چکا ہے اور حضرت بانی کی آرزو مستقلاً عملی جامہ پہن چکا۔ آٹھویں حضرت نے محققانہ اور مدافعانہ تحریرات کا سلسلہ بھی شروع فرمایا اور ایک مستقل حکمت اور نئے علمِ کلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس سلسلہ میں اپنے تلامذہ کو بھی تصنیف و تالیف کے سلسلہ میں لگایا اور ان کی فکری طاقت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ جس سے واضح ہوا کہ مقاصد دارالعلوم میں حسبِ تقاضا وقت تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شامل تھا۔

نویش، حضرت بانی قدس سرہ اور ساتھ ہی دارالعلوم کے دوسرے اساتذہ و عمائد نے خلیفۃ المسیح سلطانِ ٹرکی سے اپنی عقیدت و محبت کا

رشتہ نہ صرف نظری طور پر ہی قائم رکھا بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی مختلف طریقوں سے دیا۔ جیسے سلطان ٹرکی کی مدح میں قصائد لکھوائے۔ ٹرکی کی جنگوں میں ترکوں کیلئے امدادی فنڈ کھلوائے اور لاکھوں روپیہ چندہ کر اکر امدادی رقوم ارسال کیں۔ خود حضرت نے اپنے گھر کا سامان اور اہلیہ محترمہ کا سارا جہیز سلطانی چندہ میں دے دیا اور مسلمانوں کو خلیفۃ المسلمین کی طرف دینی رجوع قائم رکھنے پر آمادہ کیا اور اس سلسلہ میں جا بجا خود بھی سفر کئے اور اپنے متعلقین سے بھی کرائے جس سے واضح ہوا کہ قوم و وطن کی خدمت کیساتھ علمی اور عرفانی انداز سے بین الاسلامی تعلقات کا تحفظ اور موجودگی خلافت اسلامیہ اس کی حفاظت و صیانت اور حیثیت سے مسلمانوں کی اجتماعی مرکزیت کا بقا بھی مقاصد دارالعلوم میں شامل تھا۔ دسویں۔ ان تمام تعلیمی و عملی کاموں کو مداخلت اختیار سے بچانے اور اپنی استغناء اور علمی حریت کو برقرار رکھنے کیلئے حکومت وقت کی امداد سے گریز اور محض مسلمانوں کی مخلصانہ اور مختصر اعانت پر قناعت کیلئے حضرت نے آٹھ اساسی اصول وضع فرمائے جو محض الہامی محسوس ہوتے ہیں اور آج کی عقلیں بھی زمانہ کے دھکے کھا کر بالآخر ان ہی کو مسلمانوں کی پناہ گاہ سمجھنے پر مجبور ہیں جس سے واضح ہوا کہ حق خود اختیاری اور ملی استقلال کے جذبات کی عملی پرورش بھی دارالعلوم کے جوہری مقاصد میں شامل تھی جو حضرت بانی قدس سرہ کے عمل سے مشخص ہوئی تاکہ کسی وقت بھی مسلمانوں میں احتیاج اور احساس کمتری کے جذبات جاگزیں ہونے نہ پائیں۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

بہر حال بنابر دارالعلوم کے اغراض و مقاصد اس کے ابتدائی دور میں

گو بطور یا باندا پر و گرام منضبط کر کے شائع نہیں کئے گئے اور نہ سو برس پہلے
 کا زمانہ اس کا مساعد ہی تھا۔ مگر حضرت بانی نے اپنے عمل اور طرزِ عمل سے دارالعلوم
 کے تمام اصولی مقاصد کا پورا پر و گرام شخص کر دیا اور مسکبِ رنگ میں اس کے عملی
 نمونے دکھلا دئے جو اس دور کے ذہنوں کا رنگ بن گئے اور اگر وہ اس وقت
 کاغذ کی لوح پر نہیں آتے تو دلوں کی لوح پر مرسوم اور نقش ہو گئے جس کا اجمالی
 خاکہ اوپر عرض کیا گیا، تاکہ علماء دیوبند کے علمی مسکب کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح
 ہو جائے کہ اس مسکب کے تحت ان کا عملی مسکب کیا تھا اور خود دارالعلوم کیا ہے؟
 حاصل یہ ہے کہ دارالعلوم محض مدرسہ نہیں، اسے صرف مدرسہ کی نظر سے
 دیکھنا دارالعلوم کو دیکھنا نہیں جبکہ دارالعلوم صرف تعلیم ہی کا نام نہیں بلکہ وہ ایک
 مستقل مکتب فکر بھی ہے اور جہاں وہ مکتب فکر ہے وہیں وہ مکتب عمل بھی ہے۔
 اور جہاں وہ مکتب عمل ہے وہیں وہ ایک مستقل دعوت بھی ہے جس میں تعلیمی
 عنوان سے مسلمانوں کی صیانت و حفاظت اور وجود و بقا کا مکمل پر و گرام سمایا
 ہوا ہے اس میں اصولاً مقننہ شریعت ہے۔ عدلیہ قضا ہے اور انتظامیہ
 صدارت شورا یہ ہے اور ان کے لوازم میں وہ شعبے ہیں جن کی تفصیل پیش کی
 گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں نہیں حال کی بھی دینی و دنیوی مشکلات کا بہت
 حد تک تعمیری حل ان مقاصد میں موجود ہے۔ کو کائوا یعلمون ۛ

پس مسکب علماء دیوبند صرف نظری ہی مسکب نہیں بلکہ عملی طور پر ایک
 مستقل دعوت بھی ہے جو آج سے سو برس پہلے دی گئی۔ اور خود کیا جائے تو آج
 سو برس کے بعد بھی وہ اسی طرح کار آ رہے ہیں جس طرح کہ اس وقت تھی۔ البتہ

رنگ اس کا تعلیمی ہے۔ پھیلاؤ تبلیغی ہے۔ جہاد معاشرتی ہے، بجاؤ محکمہ قضائی ہے۔ چڑھاؤ، ریاضت و سپہ گری ہے۔ ضبط نفس، تربیتی ہے۔ مدافعت مجاہداتی ہے اور بین الاقوامیت دعوتی ہے۔

بہر حال دارالعلوم کا یہ مسکب جیسا جامع معتدل اور ہمہ گیر تھا ویسے ہی اس کے بانی کا عمل اور مسکلی پروگرام بھی جامع تھا جس نے اس دور کے گرتے ہوئے مسلمانوں کو سنبھالا تاکہ وہ اس ملک میں اپنی شوکت بھین جانے کے بعد بھی من حیث القوم اپنے شخصی وجود کے ساتھ زندہ رہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت بانی نے اصل اصول تعلیم کو رکھا کیونکہ دین کا ہر شعبہ علم ہی سے وجود پذیر ہوتا ہے، جہل سے نہیں تبلیغ یا تصنیف، تمکین ہو یا سیاست، تصوف ہو یا ریاضت، غیرت ہو یا استغفار، یہ سب علم کی فروعات ہیں جو علم ہی سے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ علم نہ ہو تو جہالت کیساتھ یا ان کا وجود ہی نہیں ہو سکتا یا اگر ہوگا تو فتنہ بنے گا۔ سیاست علم سے کٹ جائے تو زری چنگیزی اور کٹ کھنا ملک ہے۔ خطابت علم سے کٹ جائے تو پیشہ وارانہ وعظ گوئی ہے۔ تبلیغ کی پشت پر علم نہ ہو تو رسمی کسریک اور رواجی تنظیم ہے جو علم کے لئے ہلک ہے۔ تصوف کیساتھ علم نہ ہو تو رہبانیت اور زندقہ ہے۔ بحث و مناظرہ کے پیچھے علم نہ ہو تو گروہی جھڑپ اور دھڑہ بندی ہے۔ السنہ غیر کی پشت پر علمی مقاصد نہ ہوں تو محض فنی ریسرچ یا غرض مندی ہے جس سے دین برپا نہیں ہو سکتا بلکہ تلبیس کا فتنہ پھیل سکتا ہے۔ غرض یہ تمام شعبے علم کی فروعات ہیں اور علم کے بغیر فتنے ہیں۔ البتہ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے بغیر

علم بھی طاقت ور نہیں ہو سکتا۔ اس کی قوت، وسعت، زینت اور تاثیر و تصرف وغیرہ ان ہی شعبوں پر موقوف ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو علم کا بقا و استحکام مشکل ہے علم کی زیادتی تو بعد کی بات ہے۔ پس یہ شعبے تو علم کے بغیر وجود نہیں پاسکتے، اور علم ان کے بغیر بقا نہیں پاسکتا دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ مگر اصل اصول علم ہے اور اس کے فروعی مقاصد یہ شعبے ہیں۔ اس لئے مسک علماء دیوبند میں تعلیم کو جو اہمیت حاصل ہے وہ مستقلاً کسی دوسرے شعبے کو حاصل نہیں۔ بنا بریں حضرت بانی دارالعلوم نے ان تمام شعبوں کو مسک کا جز و ضرور قرار دیا، مگر نمایاں تعلیم ہی کو رکھا۔ اس لئے بنا کردہ ادارہ کا نام مدرسہ یا دارالعلوم رکھا گیا۔

دارالتبلیغ یا دارالتصنیف یا دارالتربیت یا دارالسیاست، یا دارالتحقیق یا خانقاہ تصوف وغیرہ نہیں رکھا گیا۔ بنا بریں اس کے فضلاء کا مسلکی رنگ بھی یہی ہے کہ وہ ان تمام امور کو تعلیمی رنگ میں عارفانہ طور پر انجام دیتے ہیں۔ عامیانہ یا مجاولانہ یا متصوفانہ یا سیاسیانہ یا رسمیانہ انداز سے پیش نہیں کرتے مسک کا یہ عملی نقشہ اگر شخصی ہوتا یعنی حضرت قاسم العلوم کی ذات تک محدود ہوتا تو ان کے بعد کبھی کامیٹ چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے اپنے قلبی دوائی کے نقشہ کو ادارہ کی بنیادوں میں لپیٹ کر پیش کیا اور اس کا نام بھی نہیں لیا کہ وہ کوئی نقشہ پیش کر رہے ہیں بلکہ اداری عمل کی لائنوں سے اسے ذہنوں میں جماتے رہے اور عمل کرتے رہے اس لئے افراد بدلتے گئے مگر نقشہ قائم رہا۔ اور ان اسلاف کے بعد بھی ان کے اخلاف رشید

نے مسکب کے اسی نقشہ کے مطابق جدوجہد جاری رکھی جس سے دارالعلوم دیوبند کے راستہ سے تعلیم و تدریس کے عموم کے ساتھ ساتھ کم و بیش یہ تمام شعبے اور عملی نقشے جاری رہے اور ان کے چلانے والے علماء کی پیداوار بھی بدستور جاری رہی جس سے اس ادارہ کے مسکب کے تحت اس کے مخلص محافظ ہزار ہا علماء، محدث، فقیہ، متکلم، خطیب، واعظ، مناظر، مفتی، قاضی، صوفی، سیاسی اور محقق پیدا ہوئے اور ہندو بیرون ہند میں پھیل کر انہوں نے اعلا کلمۃ اللہ کا فریضہ انجام دیا۔

۱۔ اولاً انہوں نے ملک اور بیرون ملک میں ہزار ہا مدارس قائم کئے اور کر رہے ہیں جس کے ذریعہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں اٹھیں اور اٹھ رہی ہیں۔ اعداد و شمار سامنے رکھ کر اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دارالعلوم نے اس سو برس کے عرصہ میں واسطہ و بلا واسطہ ان مدارس کی فیکٹریوں میں ڈھال ڈھال کر بیس پچیس ہزار علماء و فضلاء ہند اور بیرون ہند میں پھیلا دیئے جو بھرپور خدمات ہیں اور جن سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ایمان سنبھلے ہوئے اور عقیدہ و عمل سنت کی راہ پر لگے ہوئے ہیں۔

۲۔ کتنے ہی جلیل القدر فاضلوں نے اپنے اپنے انداز میں تبلیغی مساعی عام کیں اور ہندو بیرون ہند تبلیغ کا آوازہ پہنچا دیا۔ سینکڑوں فضلاء نے تصنیفی ادارہ یا شخصی انداز سے ہزاروں علمی تصنیفات ہر علم و فن کی دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور کر رہے ہیں جس سے اس ملک میں خصوصیت سے اردو زبان علم سے مالا مال ہو گئی اور جس کی بدولت آج عوام تک میں بھی دین و علم کے چرچے

کافی حد تک ہیں جن کی نظیر ممالک اسلامیہ میں بھی موجود نہیں تھی کہ ہندوستان کا دین ممالک اسلامیہ میں بھی ضرب المثل بن گیا ہے۔

۳۔ جسکتے ہی فضلاء نے مسکی طور پر سلوک کی راہیں بھی طے کیں اور کرائیں، سینکڑوں مشائخ طریقت پیدا ہوئے۔ جنہوں نے لاکھوں کو اخلاقی راہیں دکھلائیں اور نفوس کو مانجھ کر زیغ سے صاف کیا، لاکھوں کو سلسلہ بیعت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ کا راستہ بتلایا، ذکر و شغل میں لگایا اور ان کے اخلاق کی تبدیل و اصلاح کی، بلکہ فن تصوف میں محققانہ کتابیں بھی تالیف کیں اور اس فن کو علمی روشنی کیساتھ مضبوط اور پائیدار بنا دیا۔ نہ صرف یہی بلکہ بعض ارباب تحقیق فضلاء نے اس راہ میں مجتہدانہ کام کئے اور تصوف کو مروجہ رسوم اور ڈھونگ سے پاک کر کے تحقیقی انداز سے اس کا رشتہ کتاب و سنت سے جڑا ہوا دکھلایا اسے رسمیت سے نکال کر جس میں یہ فن ان آخری صدیوں میں پھنس گیا تھا اسے اس کے حقیقی مقام پر پہنچایا۔ چنانچہ فضلاء دارالعلوم میں کسی نہ کسی صورت میں یہ سلسلہ بھی بدستور قائم ہے۔

چنانچہ دارالعلوم کے ابتدائی دور میں تو یہ منصوبہ چھتہ کی مسجد اور گنگوہ کے حلقہ بیعت و ارشاد سے تکمیل پاتا تھا۔ ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد فضلاء دیوبند کا رجوع خود دیوبند کے مشائخ جیسے حضرت شیخ الحدیث حضرت مفتی اعظم وغیرہ، نیز تھانہ بھون، رائے پور، بہار پور اور میرٹھ وغیرہ کی طرف رہتا رہا جو اب تک بھی مختلف مراکز طریقت کے ذریعہ سے قائم ہے۔ اس بطور حضرت بانیؒ کے اسوہ کے مطابق اس جماعت کے دوائی

حریت و استقلال اور سیاسی جذبات بھی بدستور قائم رہے اور ہیں جس کے وسائل ہر دور کے مناسب الگ الگ رہے۔

اولاً خود دارالعلوم ہی میں فن سپاہ گری کا شعبہ قائم ہوا جس میں منتقل استاد اسی فن کی تعلیم و تدریس کے لئے رکھے گئے ملکی تحریکات کے سلسلہ میں حضرت شیخ الہندؒ کی تحریک سب کے ذہنوں سے آج بھی ادھیل نہیں ہوئی ہے جس میں ہندو بیرون ہند کے متعدد فضلاء دیوبند کام میں لگے ہوئے تھے۔ پھر تحریک خلافت اٹھی تو سب سے پہلے شرعی طور پر دارالعلوم ہی کی جانب سے تخط و بقاء خلافت کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ اخبارات میں اعلان ہوا اور جماعت کے لاکھوں افراد نے اس تحریک میں عملی حصہ لیا۔ پھر اشخاص وطن کی تحریک اٹھی تو اس میں بھی لاکھوں منتسبین دیوبند نے اپنے اپنے رنگ میں کام کیا اور مختلف سیاسی لائنوں سے اس میں لگے اور آج تک بھی اس جماعت کے ذریعہ مناسب وقت ملکی و ملی خدمات انجام پا رہی ہیں جس میں اسی توسعائی اور ہمہ گیر مکتب فکر کے ماتحت ہندوستان کے ہر مکتب خیال کے بزرگوں کو شامل کر کے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور اسے ملک گیر بنایا وغیرہ وغیرہ اس میں طرح فضلاء دارالعلوم کی مسلکی تنظیم کے سلسلہ میں دارالعلوم نے خود ہی تحریک اٹھائی اور اس کے لئے ایک مستقل شعبہ بنام ”تنظیم انبار قدیم“ قائم کیا۔ تاکہ ان کی مسلکی خدمات تاریخی طور پر منضبط رہیں اور ان میں مرکزیت قائم رکھنے کے دوائی بھی برقرار رہیں۔ اور اسی بنا پر ذمہ داران دارالعلوم کو دوسرے ممالک بھی دعوت دے کر بلاستے ہیں۔

بہر حال تعلیم، تبلیغ، تصنیف، سلوک، تنظیم، سیاست، بین الاقوامی اور عالمی رابطہ، تعلیم و تہذیب وغیرہ جن جن امور کی حضرت بانی قدس سرہ نے بنیاد ڈالی تھی جماعت دارالعلوم ان میں سے کسی ایک شعبہ سے بھی الگ نہیں ہوتی۔ گو وقت کے تقاضوں سے کاموں کے رنگ ڈھنگ میں تبدیلی ہوتی رہی مگر بنیاد وہی ہے جو سو برس پہلے ڈالی گئی تھی اور وہ استوار ہے۔

بہر حال علمائے دیوبند کا یہی وہ جامع مسکب اور طریق عمل ہے جس سے اس جماعت کا مزاج جامع بنا اور اس میں جامعیت کیساتھ اعتدال قائم ہوا، جس سے چند بندھے جڑے مسائل، یا خاص خاص فنون یا عملی گوشوں کو لے کر ان میں جمود اختیار کر لینا اور اسی میں اسلام کو منحصر کر دینا یا اسی کو پورا اسلام سمجھ لینا اس کا مسکب نہیں بلکہ اس میں تعلیم، تبلیغ، تصنیف، سلوک، تذکیر، اصلاح، اجتماعیت اور جمعیت اور ساتھ ہی تعلیمی سلسلہ دین کے تمام علمی شعبے کلام، فقہ، تصوف، حدیث، تفسیر، اصول اور حکمت وغیرہ۔ پھر انداز فکر میں دین کی ایک ایک جڑی پر تھیل اور اس پر جمنا مگر اصول مذہب کے دائرہ میں رہ کر مسائل و فتوے کے اختلافی اقوال میں ترجیح و انتخاب کی حد تک صلاحیت مند مفکر اہل علم کا اجتہاد کر لینا بشرطیکہ اجتہاد اور وسعت فکر خود رانی اور ذہنی بے قیدی سے خالی ہو۔ ساتھ ہی ہمہ وقت ذکر سے غافل نہ رہنا، بشرطیکہ وہ نقشب اور رنگ رہبانیت سے خالی ہو۔ نیز اجتماعیت سے خالی نہ ہونا، بشرطیکہ وہ زمانہ کی رسمیات کی نقالی سے خالی ہو وغیرہ۔

اس جامع مسکب کے عناصر ترکیبی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جزو میں غلو کر کے

اُسے لے لینا اور دوسرے سے گریز کرنا۔ جیسے فقہ کا ہو کر حدیث و روایت سے بے تعلق ہو جانا یا اجتماعیات میں غلو کر کے تصوف سے بیزار ہو جانا، یا حکمت و فلسفہ دین میں لگ کر احکام کی اہمیت کھو دینا یا ان سب میں نظری طور پر لگ کر تنظیم ملت اور اجتماعیات سے فائل ہو جانا ان کا مسلک نہیں۔ اسی طرح ان شعبوں سے متعلقہ طبقات کی شخصیتوں میں سے بھی کسی ایک طبقہ یا ایک شخصیت کو لیکر دوسری شخصیتوں سے منحرف ہو جانا یا انکی سو راہ اور گستاخی سے پیش آنا بھی ان کا مسلک نہیں۔ بلکہ وہ بیک وقت محدثین، متکلمین، فقہاء، صوفیاء، حکماء، عرفاء، خلفاء، امراء سب ہی کے ادب کے جامع اور سب ہی سے استفادہ اور خوشہ چینی کے مقام پر ہیں۔ اس لئے یہ مسلک جامع عقل و عشق، جامع علم و معرفت، جامع عمل و اخلاق، جامع مجاہدہ و جہاد، جامع دیانت و سیاست، جامع روایت و ورایت، جامع خلوت و جلوت، جامع عبادت و معاشرت، جامع حکم و حکمت، جامع ظاہر و باطن اور جامع حال قال مسلک ہے۔ نقل و عقل کے لباس میں پیش کرنے کا مکتب فکر اُسے حکمت ولی اللہی سے ملا۔ اصول دین کو معقول سے محسوس بنا کر دکھلانے کا فکر اسے حکمت قاسمیہ سے ملا۔ فروع دین میں رسوخ و استحكام پیدا کر نیک جذبہ اسے قطب ارشاد حضرت گنگوہی کی حکمت عملی سے ملا۔ سلوک میں عاشقانہ جذبات و اخلاق کا والہانہ جوش و خروش اسے قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ سے ملا۔ اور تصوف کیساتھ اتباع سنت کا شوق و ذوق اسے حضرت مجدد الف ثانیؒ، سید الشہداء رائے بریلوی قدس سرہ سے ملا۔

حدیث کے ساتھ فقہ فی الدین کی نسبت اور اتینا واسے حضرت شاہ عبدالغنی
نقشبندی قدس سرہ سے بلا۔ اور دین و سیاست کا علمی و عملی امتزاج اسے
خاندان ولی اللہی کے مجاہدین سے بلا۔ اس طرح اس مسلک میں جامعیت و
اعتدال کے یہ سارے عناصر بیک وقت جمع ہو گئے اور اس طرح دین کے
مختلف شعبوں کی ظاہری اور باطنی نسبتیں مختلف ارباب نسبت اہل اللہ کی
توجہات و تصرفات سے لے حاصل ہوئیں جنہوں نے مل کر اور یک جا
ہو کر ایک مجموعی اور معتدل مزاج پیدا کر لیا۔ مسلک علماء دیوبند کے اسی
جامع اور معتدل مزاج کو دیکھ کر ڈاکٹر اقبال مرحوم نے دیوبندیت کے بارہ
میں ایک جامع اور لمبی جملہ استعمال کیا تھا جو اس مسلک کی صحیح تصویر کھینچ
دیتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ دیوبندی کیا کوئی فرقہ ہے؟ کہا کہ نہیں!
”ہر معقول پسند و نیدار کا نام دیوبندی ہے“

بہر حال اس جامعیت اصول و شخصیت سے پیدا شدہ امتزاج
کا نام مسلک علمائے دیوبند ہے اور یہی دیوبندیت یا قاسمیت ہے،
محض درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پڑھانے کا نام دیوبندیت نہیں۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

مدن مکمل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

بارہ جلدوں والا عکسی ایڈیشن

تالیف: مفتی اعظم عارف باللہ مولانا غفر الرحمن

ترتیب و حواشی: مفتی طفیل الدین صاحب مدظلہ

حسب ہدایت و نگرانی: حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب

دارالعلوم دیوبند کی خداداد شہرت و مرکزیت اور اس کے فتاویٰ پر تمام ممالک اسلامیہ اور مسلمانوں کی پچاسیتوں اور عدالتوں کا اعتماد محتاج بیان نہیں ہے۔ یہ تمام فتاویٰ جواب تک غیر مرتب تھے، ان کی ترتیب کیلئے حضرت قاری محمد طیب مہتمم دارالعلوم نے ایک مستقل شعبہ ترتیب فتاویٰ قائم کیا جس میں ماہر علماء و فقہاء کی ایک جماعت نے فتاویٰ کے اس عظیم الشان ذخیرے کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا اور ہر فتوے پر بصیرت افروز حواشی لکھے اور اہل عربی کتب کے حوالے بقید صفحات تحریر کئے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نکالنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔ یہ عظیم فتاویٰ، فتاویٰ عالمگیری کی طرح مسلمانوں میں قانون کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ بارہ جلدوں کے کل صفحات تقریباً ۵۰۰۰

عکسی طباعت، سفید کاغذ، مضبوط اور حسین جلدیں

بارہ حصوں کے کامل سیٹ کی قیمت

ملنے کا پتہ: دارالانشاء — متصل اردو بازار کراچی —

معارف الحدیث

یعنی

احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب

اُردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

مولانا محمد منظور نعمانی

جو اس زمانے کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی دینی علمی ذہنی اور فکری سطح اور عصر حاضر کے خاص علمی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا ہے جس نے اُردو خوانوں اور علوم جدیدہ کے حامل حضرات پر علم حدیث کے حصول کے لیے حجت تمام کر دی ہے۔ ہر حدیث کے عربی متن کے ساتھ آسان اُردو زبان میں ایسی دل نشین تشریح کی گئی ہے جو اپنی نظیر آپ ہے۔ مکمل کتاب سات جلدوں پر مشتمل ہے۔

قیمت کامل سیٹ || قیمت کامل سیٹ انگریزی
اعلیٰ کاغذ مجلد

دارالاشاعت - اندولہ بازار، کراچی

عورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کتابیں

اسوۂ رسول اکرمؐ	حدیث کی مستند کتب سے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق جامع ہدایات - ڈاکٹر عبدالحی
اسوۂ صحابیات اور سیر الصحابیات	صحابی خواتین کے حالات مولانا عبدالسلام ندوی
تاریخ اسلام کامل	سوال و جواب کی صورت میں مکمل سیرت طیبہ مولانا محمد میاں
تعلیم الاسلام	(اردو) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام مفتی محمد کفایت اللہ
تعلیم الاسلام	(انگریزی) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام بزبان انگریزی
رسول عربیؐ	آسان زبان میں سیرت رسول اکرمؐ اور نعمتیں
رحمت عالمؐ	آسان زبان میں مستند سیرت طیبہ مولانا سید سلیمان ندوی
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر قسم کی بیماریوں کے گھریلو علاج و نسخے طبیبہ ام الفضل
اسلام کا نظام عفت و عصمت	اپنے موضوع پر محققانہ کتاب مولانا ظفر الدین
آداب زندگی	چار چھوٹی کتابوں کا مجموعہ حقوق و معاشرت پر مولانا اشرف علی
بہشتی زیور	رکامل گیارہ حصے احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع مشہور کتاب
بہشتی زیور	(انگریزی ترجمہ) احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع کتاب بزبان انگریزی
تحفۃ العروس	منفذہ نازک کے موضوع پر اردو زبان میں پہلی جامع کتاب محمود مہدی
آسان نہاز	نہاز مکمل بخشش کیلئے اور چالیس مسنون دعائیں مولانا محمد عاشق الہی
شرعی پردہ	پردہ اور محجاب پر عمدہ کتاب
مسلم خواتین کیلئے بیس سبق	عورتوں کے لئے تسلیم اسلام
مسلمان بیوی	مرد کے حقوق عورت پر مولانا محمد اور سیر انصاری
مسلمان خاوند	عورت کے حقوق مرد پر
میاں بیوی کے حقوق	عورتوں کے وہ حقوق جو مرد ادا نہیں کرتے مفتی عبد الغنی
نیک بیبیاں	چار مشہور صحابی خواتین کے حالات مولانا اصغر حسین
خواتین کیلئے شرعی احکام	عورتوں سے متعلق جملہ مسائل اور حقوق ڈاکٹر عبدالحی عارفی
تنبیہ الخافلین	چھوٹی چھوٹی قیمتی نصیحتیں حکیمانہ اقوال اور صحابہؓ اور اہل اللہ کے حالات فقیر الیٹ
آنحضرت کے ۳۰۰ معجزات	آنحضرت ۳۰۰ معجزات کا مستند تذکرہ
قصص الانبیاء	انبیاء علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل جامع کتاب مولانا طاہر سورتی
حکایات صحابہؓ	صحابہ کرامؓ کی حکیمانہ حکایات اور واقعات مولانا زکریا صاحب
گناہ بے لذت	ایسے گناہوں کی تفصیل جس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اور ہم مبتلا ہیں
دارالاشاعت	اردو بازار کراچی فون ۲۱۳۷۸
نہایت کتب مفت ڈاک کے تحت بھیج کر طلب کتابیں	